

Pr.VASILE GRĂJDIAN

**ELEMENTE
de
CÂNTARE BISERICESCĂ
și
TIPIC**

**Editura Universității „Lucian Blaga” - Sibiu
2002**

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
GRĂJDIAN, VASILE

Elemente de cântare bisericească și tipic / Vasile
Grăjdian, - Sibiu; Editura Universității "Lucian Blaga"
din Sibiu, 2002

p.; cm.

ISBN 973-651-447-1

783:281.9

CUVÂNT ÎNAINTE

Prezenta lucrare reprezintă partea teoretică a cursului de *Muzică bisericească și Ritual* actualmente predat la Facultatea de Teologie "Andei Șaguna" a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. Acest curs continuă tradiția de predare la această disciplină în Facultatea sibiană de Teologie, așa cum subsemnatul autor a cunoscut-o de la înaintașii săi la catedră, Pr.Gheorghe Șoima și Arhid.Ioan Popescu - aceștia continuând la rândul lor o pleiadă venerabilă de profesori, dintre care mai pot fi amintiți măcar Dimitrie Cunțan(u), Timotei Popovici sau Petru Gherman.

Pentru partea de tipic ar mai trebui de asemenea menționat cel puțin Andrei Popoviciu, cu lucrarea sa de "Tipic"¹ tipărită la Sibiu între cele două Războaie Mondiale.

Desigur, pentru starea prezentă a cursului, unele aspecte au trebuit adaptate în funcție de schimbările de natură culturală și socială ce au survenit de-a lungul deceniilor de predare. Fără a afecta conținutul, fondul cursului, expresia formală a trebuit treptat să răspundă tot mai mult cerințelor și nivelului științific, academic contemporan.

În forma sa actuală, cursul de *Muzică bisericească și ritual* se adresează în special studenților teologi, încercând să pună la dispoziția lor o "unealtă" cât mai bine structurată, de introducere, informare și orientare într-un domeniu destul de dificil prin vechimea sa (confundându-se practic cu cei aproximativ 2000 de ani de slujire creștină) și, de ce să nu o spunem, prin "neobișnuitul" său (cel puțin uneori) în raport cu realitatea modernă. Adresându-se acestei categorii de cititori, cursul de față a trebuit să satisfacă așteptările atât a studenților proveniți dintre absolvenții liceelor laice, cât și a

¹ Aurel Popoviciu, *Tipicul Bisericei Ortodoxe întocmit pentru trebuințele preoților români, studenților în teologie și ale elevilor școalelor normale*, ed.II, Sibiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1927.

absolvenților de seminarii teologice. Dacă cei dintâi au nevoie, de cele mai multe ori, și de o introducere elementară în domeniu, cea de a doua categorie de studenți, foștii seminariști, deja au parcurs de obicei această etapă. Pentru ambele categorii însă predarea (respectiv reluarea) problemelor introductive poate fi de mare folos, în măsura în care lucrurile *elementare* sunt prezentate într-o perspectivă *sistematică* mult mai avansată (de nivel academic), ele constituind oarecum înseși fundamentele respectivei sistematizări. Iar consultarea bibliografiei indicate (fie și la modul sumar) are menirea de a ajuta la aprofundarea și încadrarea teologică mai largă a problemelor - chiar dacă acestea sunt deja cunoscute, la un nivel mai simplu, eventual doar empiric, practic.

Din acest punct de vedere, al aprofundării și sistematizării, prezenta lucrare poate fi de folos, în egală măsură, și preoților, cântăreților bisericești, ca și tuturor celor interesați de slujbele Bisericii Ortodoxe.

Astfel, fără a fi (sau a se dori) o dublare a cărților de Teorie și de Istorie a muzicii sau a celor de Tipic existente și fără a avea pretenția de a atinge exhaustivitatea acestora, scopul acestui curs este în primul rând acela de a asigura o orientare generală suficientă (dar totodată sistematică) în domeniul Cântării bisericești și a Tipicului, orientare ce poate fi eventual o bază pentru un studiu ulterior mai avansat și mai specific.

*

O scurtă remarcă este necesară în legătură cu folosirea predilectă în lucrare a termenilor de *Cântare bisericească și tipic*, oarecum în defavoarea celor de *Muzică bisericească și ritual* (așa cum este numit cursul în prevederile Planului de învățământ), chiar dacă sensul acoperit este același. Explicația constă atât în folosirea mai curentă cât și în etimologia mai "tradițională" a primilor doi termeni, "muzica" în Biserica Ortodoxă fiind doar "cântare" (vocală), iar despre "rit(ual)" vorbindu-se totuși cel mai adesea în termeni de "tipic bisericesc"².

De asemenea, "tradiția" unirii într-un singur curs a celor două domenii (al cântării și al tipicului) este legat de faptul cât se poate de

² V. titlul cărților de *Tipic bisericesc*, București, 1976; Alba Iulia, 1999.

concret că întotdeauna *cântarea bisericească* nu a avut un rost “muzical” în sine, ci doar *asociată slujbelor bisericești și încadrată în rânduielile acestora*.

*

Ar mai fi de atenționat asupra *Aspectelor metodologice* din *Introducerea* prezentei lucrări, menite să lămurească (mai ales pentru începători) felul în care se pot însuși Cântarea bisericească și Tipicul, în mod cât mai temeinic și mai folositor, atrăgându-se atenția totodată asupra unor erori curențe ce pot interveni pe parcurs.

De asemenea, *Observațiile* presărate în cursul expunerii sunt importante prin intenția lor de a puncta dificultățile de moment și pentru că aduc lămuriri practice (concrete), de multe ori foarte utile.

Textul curent, prezentat cu *caractere normale* (mai mari), privește acele cunoștințe care trebuiesc neapărat bine însușite (chiar “pe dinafară”), reprezentând principii de bază ale domeniului. Textul curent cu *caractere mai mici*, mai ales pentru Tipicul bisericesc, redă schițe orientative ale slujbelor, care trebuiesc poate mai puțin “învățate”, cât “recunoscute” în realitatea practică a cărților de slujbă.

La sfârșit, după capitolele tratând despre *Cântare* și *Tipic*, *Lexiconul muzical-liturgic* poate clarifica o serie de termeni, atunci când există nelămuriri, iar *Programa analitică* anexată este de fapt o propunere a unui *plan progresiv* de însușire a cântării bisericești și a tipicului.

Pr.Vasile Grăjdian

INTRODUCERE

Aspecte metodologice generale

Pentru o bună și sănătoasă însușire a *Cântării bisericești* și a *Tipicului* trebuie înțeles în primul rând **caracterul acestui proces** de însușire - care este determinat, la rândul său, de **specificul** "materiei" de însușit, respectiv *cântarea* și *tipicul*.

Din experiența predării la studenți a problemelor de "cântare și tipic" se poate spune că nu va niciodată suficient de mult repetat avertismentul referitor la specificul **practic** al *cântării bisericești* și *tipicului*. Dificultatea înțelegerii acestui lucru (destul de simplu la prima vedere) este determinată de încadrarea *cântării bisericești* și *tipicului* într-o mare majoritate de materii teologice **teoretice**, prevăzute în planul de învățământ. Ca urmare apare cel mai adesea **confuzia** între **învățarea** cu caracter teoretic și formarea unor **deprinderi** cu caracter preponderent practic.

Trebuie observat că nu este vorba despre o separare absolută între cele două feluri de activități din cadrul procesului de învățământ, deoarece la fiecare materie există atât o parte mai teoretică, precum și una mai practică. Ceea ce poate diferi într-o măsură importantă de la o materie la alta este **ponderea** celor două componente. Astfel, în cazul *cântării bisericești* și a *tipicului*, alături de inevitabila componentă teoretică (mai ales în partea de început), cea mai importantă componentă este cea practică, mai ales din punct de vedere cantitativ, adică al timpului alocat pentru însușirea deprinderilor practice.

În acest punct apare confuzia între învățarea cu caracter teoretic și formarea de deprinderi cu caracter practic. Dacă uneori se poate avea impresia că o materie teoretică (ce poate privi în special memorarea) se poate învăța destul de repede, în câteva săptămâni, eventual "concentrat" în câteva zile (ca în situația nenorocită a învățării "în asalt" din timpul sesiunilor de examene), lucrurile stau **cu totul altfel** în ceea ce privește deprinderile practice.

Deprinderile practice se formează temeinic **doar în timp îndelungat**, prin **exercițiu** continuu, **regulat** și **eșalonat** (zilnic) cu înțelepciune. Se poate face o comparație cu antrenamentul sportiv (pentru formarea de deprinderi sau perfecționarea reflexelor și a capacității de efort), unde ar părea de-a dreptul absurd să înlocuiești antrenamentele îndelungate, perseverente, de zi cu zi, cu o "(s)forțare" de câteva zile înainte de concurs, care nu duce decât la crampe și rupturi musculare sau alte accidente fiziologice mai mult sau mai puțin grave - în cazul cântării apare "clasica" răgușeală de suprasolicitare, iar în cazul tipicului totală zăpăceală a neorânduiei (pentru că se vorbește totuși despre **rânduiei** de tipic...).

În felul acesta se poate întâmpla ca studenți cu o bună capacitate de învățare teoretică să eșueze destul de lamentabil la lucrurile practice.

Mai trebuie spus că în afară de confuzia amintită (între învățarea teoretică și formarea de deprinderi practice, cu timpul diferit alocat lor și diferit eșalonat) mai intervin o serie de alți factori care pot împieta asupra calității însușirii *cântării bisericești* și a *tipicului*.

Între acești factori negativi ar putea fi amintit în primul rând disprețul pentru "dexterități", între care s-ar încadra și cântarea sau tipicul, dispreț moștenit încă din școala elementară sau liceu, unde *muzica*, alături de sport, desen, lucru manual etc. *nu* se încadra între materiile "importante", ca matematica sau limba română. În facultate, acest dispreț se poate asocia orgoliului "înălțimilor" sau "adâncimilor" "cărțurării" (teoretice, eventual "academice"), aceasta fiind cea "importantă" și "grea", față de "simpla" cântare (sau tipic). Fără a încerca neapărat vreo contestare a acestor "credințe", trebuie totuși observat că, din păcate, "înalta știință (de carte) teoretică" poate fi uneori destul de ușor mimată (pentru un nivel "suficient") printr-o simplă memorare "papagalicească", lucru care nu funcționează în cazul "simplei" cântări (sau la tipic), unde "întruparea" practică a științei (autentice) trebuie dovedită totdeauna foarte concret, fiind cu puțință doar în urma unui îndelungat și susținut efort.

Mai nou, eroarea orgoliului "teoretic" este potențată uneori de de confundarea cărțurării autentice cu (post)moderna "informație", a cărei viteză de vehiculare este însoțită cel mai adesea de multă

nerăbdare și superficialitate. Dintr-o astfel de perspectivă, îndeletnicirea răbdătoare cu cântarea tradițională și tipicul poate părea anacronică și (iarăși) de disprețuit.

Însă disprețul și vanitatea, nerăbdarea și superficialitatea, ca stări de spirit, împiedică "vederea" clară a problemelor și dificultăților într-un domeniu (totuși și) "de știință", așa cum este cel al cântării și tipicului și care trebuie serios însușit.

Câteva dintre rațiunile teologice ale necesității acestei însușiri serioase le vom menționa spre sfârșitul acestei *Introduceri*.

*

O altă extremă a disprețului și vanității ar constitui-o cei pe care i-am putea numi "fetișștii tipicului" sau cântăreții "prea buni". Aceștia, uneori și ca reacție la orgoliul "cărturăresc" mai înainte amintit, își cultivă un alt orgoliu, cel al îndemănării tipiconale excesive (aici se numără și cărcotașii certurilor pe amănunte de tipic) sau al virtuozității vocale foarte "sportive" în ceea ce privește figurile melodice. Fără a fi un rău în sine, ba fiind chiar de recomandat respectiva îndemănare plină de virtuozitate (tehnică), și în acest caz cantonarea în vanitate poate orbi sufletul în privința lucrurilor celor mai importante, a celor de dincolo de schemele, figurile și formulele cântării și tipicului. Este situația în care nu se mai ajunge la "miez", din cauza admirației oarbe față de "coajă".

Spre exemplu, certurile pe micile deosebiri de tipic - până la urmă de cele mai multe ori doar vanitoase - dezvăluie de obicei tocmai blocarea accesului la "miezul" teologic, acces interzis în lipsa smereniei și răbdării pline de iubire.

Doar cultivarea îngrijită a acestora din urmă pot deschide cale înțelegerii locului și rosturilor cântării bisericești și a tipicului în orizontul preocupărilor teologice.

*

Iar "miezul", rostul învățării și al îndeletnicirii cu cântarea și tipicul este slujirea dumnezeiască în dumnezeieștile Slujbe ale Bisericii, în care și cântarea și tipicul sunt părți firești. Înțelegerea Sfintelor Slujbe ale Bisericii ca loc al prezenței sacramentale a lui Dumnezeu împreună cu oamenii, ca "loc teologic" prin excelență, motivează la modul absolut orice străduință pe calea învățării și

progresării în *cântarea de laudă* adusă Dumnezeuirii, după rânduiala (de *tipic*) păstrată de cei mai dinainte, conform Tradiției celei Sfinte a Bisericii.

"Jugul" ce poate părea greu al exersărilor zilnice se arată ușor atunci când este luminat de Harul credinței pline de nădejde și, mai ales, de iubire.

În sfârșit, la capătul celor spuse până acum ar putea fi reevaluată și *ucenicia tradițională* în învățarea cântării bisericești și a tipicului, ucenicie ce poate fi începută uneori încă din copilărie, pe lângă strană sau altar și care se constituie de obicei și ca o adevărată și adâncă ucenicie duhovnicească. Pentru că, până la urmă, nici un fel de "tehnici" didactice și pedagogice, oricât de "eficiente" (sau doar grăbite ?) ar fi, nu pot suplini împărtășirea "față către față" și "gură către gură" în relația ucenicului cu învățătorul său, după chipul legăturii cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ucenicilor săi și a împărtășirii acestora de Cuvântul dumnezeiesc Cel Întrupat.

Relația Cântării bisericești și a Tipicului cu alte domenii ale Teologiei

Tipicul bisericesc nu constituie un scop în sine și un domeniu izolat. El se află într-o legătură organică cu celelalte domenii ale Teologiei. Și acest lucru este limpede mai ales dacă ținem seama de faptul că despre slujbele bisericești (în care întotdeauna se încadrează Cântarea bisericească și la a căror rânduiești se referă Tipicul) se poate spune că ele constituie "*focarul* în care ansamblul teologiei converge... [fiind] *locul teologic* prin excelență"³.

La modul mai particular este în primul rând foarte evidentă legătura cu *Liturgica*, cea care oferă explicația teologică largă atât pentru rânduieștile Tipiconale, cât și pentru încadrarea liturgică a Cântării bisericești.

De asemenea, și Cântarea bisericească și Tipicul au evoluat și s-au dezvoltat de-a lungul unei întregi *Istории bisericești*, atât

³Constantin Andronikof, *Le sens de la Liturgie (La relation entre Dieu et l'homme)*..., p.26 (tr.n.).

universale, cât și locale (naționale - *românești*, în cazul Bisericii Ortodoxe Române).

Rădăcinile biblice ale Cântării bisericești și ale Tipicului se dezvăluie în urma *Studiului Vechiului și Noului Testament*. Numeroase învățături din cuprinsul *Dogmaticii* și a *Moralei* (sau a *Spiritualității* și *Misticii*) se regăsesc în cuprinsul cântărilor și reprezintă temelia pentru multe dintre rânduielile de cult (sau pentru simbolistica lor liturgică).

Dreptul bisericesc a contribuit adesea, prin unele canoane, la stabilirea de norme pentru Cântarea bisericească și pentru Tipic. Iar studiul textelor cântării, ca și însăși predarea și însușirea Cântării bisericești și a Tipicului inevitabil îmbracă aspecte ținând de *Omiletică* și *Catehetică*.

Relația Cântării bisericești și a Tipicului (ortodox) cu muzica sau cultul altor confesiuni poate fi clarificată și cu concursul cunoștințelor de *Misiune și Ecumenism*, la fel cum *Istoria Religiiilor* (și chiar *Istoria Filozofiei*) poate lumina diferite aspecte ținând de încadrarea culturală generală a cântării și rânduielilor ortodoxe de cult.

În sfârșit, cunoașterea *Limbilor clasice* (în particular a limbii grecești) ușurează mult accesul la textele originale ale epocilor importante, în care s-au structurat Cântarea bisericească (în particular *imnografia*) și Tipicul.

ELEMENTE DE CÂNTARE BISERICESCĂ

PRINCIPII METODOLOGICE PENTRU ÎNSUȘIREA DEPRINDERILOR DE CÂNTARE BISERICESCĂ

Așa cum aminteam în *Introducere*, cântarea bisericească este o activitate preponderent *practică*. Partea de învățare teoretică, mai redusă, este desigur importantă și ea, mai ales la începutul studiului (dar și mai târziu uneori), însă fără concretizarea practică în *actul* propriu-zis al cântării nu se poate vorbi despre vreo reușită. De aceea, noțiunile teoretice cuprinse în această parte a cursului (ca și cele din partea de Tipic, pentru situațiile când rânduierile slujbelor prevăd anumite cântări) sunt strâns legate de însușirea cântărilor din **cărțile de cântări bisericești**, (dintre care o bună parte sunt indicate în *Bibliografia* de la sfârșitul acestei părți).

Fiind o activitate preponderent practică, există și o experiență (pe care am putea-o numi chiar "istorică") de învățare "pur practică", empirică a cântării. Ar fi suficient de amintit nenumărații cântăreți de pe la parohiile de țară, care au învățat în îndelungați ani de practică la strună, "după ureche", melodiile tradiționale ale Sfintei Liturghii sau formulele de aplicare a glasurilor și cântările mai speciale ale slujbelor bisericești. În Ardeal sau Banat, spre exemplu, această cântare preponderent *orală* a fost notată abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Chiar pentru istoria "mai mare" a cântării creștine lucrurile par să stea asemănător, prin faptul că din primul mileniu d.H. ne-au rămas deosebit de puține manuscrise muzicale, și acelea începând doar cu secolul al IX-lea - ceea ce pare să vorbească tot despre un caracter mai ales "oral", pur practic, al cântării în Biserica Creștină. Notația

muzicală (ca și mai târziu tiparul muzical) a apărut odată cu cântările mai complicate, dificil de memorat doar practic.

Însă stilul mai *simplu* al cântărilor bisericești tradiționale, care a permis însușirea și transmiterea orală a acestora peste generații, este cel care a răspuns cel mai bine nevoilor curente ale comunităților creștine, acest stil fiind și una dintre condițiile cântării în comun ("de obște"), el corespunzând unei înzestrări muzicale naturale, comune mării majorității a credincioșilor.

Aceste câteva considerații vor să atragă atenția încă o dată asupra *principiului practic* ce trebuie să stea la baza însușirii deprinderilor de cântare bisericească. Dincolo de orice fundamentare muzicală teoretică, oricât de extinsă, se află momentul practic, al primei formule melodice care dă ființă cântării, învățate inevitabil "după ureche" (pentru că altfel nu este cu puțință). Chiar însușirea (de obicei ulterioară a) unui sistem de notație muzicală, care privește asocierea unor sunete cu o reprezentare grafică a lor, se face tot cu concursul auzului și a memoriei muzicale (adică "după ureche").

Așadar, fiind vorba despre *practică* și despre *deprinderi* de cântare, acestea implică un alt principiu, și anume acela al *formării treptate a acestor deprinderi, prin exercițiu continuu, perseverent, de zi cu zi*. Indiferent de variantele metodice folosite, nimic nu poate evita efortul și consecvența acestui exercițiu. Iar pentru cântarea bisericească, cea mai bună modalitate practică de exersare este *participarea regulată la slujbele Bisericii*, care asigură nu numai învățarea pur tehnică (sonor-acustic) a cântării, ci și ceea ce este mult mai important, ajută la descoperirea și însușirea spiritului creștin, bisericesc al cântării, cel care dă sens întregii activități de cântare liturgică.

Bineînțeles, pentru partea mai tehnică sunt utile și încercările individuale de cântare, eventual cu corectarea unui cântăreț mai priceput, de asemenea participarea la activitățile corurilor bisericești sau a unor grupe corale, audierea unor imprimări de muzică bisericească etc. Dar, pentru "sănătatea duhovnicească" a viitorului cântăreț, nici o clipă preocuparea pentru "trupul sonor" al cântării nu trebuie să facă uitat "sufletul" cântării, duhul de rugăciune al cântării *bisericești, liturgice*.

Aceasta ar constitui încă un alt principiu care trebuie să stea la baza învățării cântării bisericești, și anume *principiul încadrării eclesiale*, bisericești și liturgice, a cântării bisericești. Mai ales în condițiile "mediatice" moderne acest principiu este foarte important, deoarece permanent există tentația de a privi cântarea bisericească drept "una dintre" multele alte feluri de muzică ale lumii. *Duhul dumnezeiesc* al cântării bisericești este Cel care o face să fie cu totul altfel.

În general, atenția (duhovnicească) trebuie să fie trează în orice situație care este în legătură cu *aspectele de tehnică vocală*, deoarece preocuparea excesivă pentru reușita pur sonoră (fizic-acustică în ultimă instanță) poate răci și rățăci sufletul de la înțelesurile și rosturile mai înalte ale cântării bisericești, făcând loc pretențiilor manieristice și stilistice de tot felul, dar străine de Duhul Bisericii, pe măsura doar a înfumurării care le însoțesc de obicei.

Grija cea firească în cântarea bisericească este preocuparea pentru "întruparea" sonoră cât mai potrivită a celor "ale Duhului".

*

O ultimă observație introductivă (ce reia o idee din "Cuvântul înainte", pentru cei ce nu obișnuiesc să citească introducerile) privește *relația cântării bisericești cu tipicul*. Logica asocierii (predării) cântării bisericești cu tipicul (ca și o anumită tradiție în acest sens) își are rădăcinile firești în faptul *încadrării liturgice a cântărilor*, prin care marea majoritate a acestora (care sunt "bisericești" pentru că sunt "liturgice") își împlinesc rostul lor în strânsă legătură cu rânduielile slujbelor.

Ciclurile liturgice și toate rânduielile particulare ale slujbelor sunt "formele" (oarecum prin analogie cu "formele muzicale") în care cântările bisericești își găsesc locul și care le determină ființial identitatea.

*

ISTORIA CÂNTĂRII BISERICEȘTI

Muzica și cântarea (ca muzică vocală) sau, la modul mai general, manifestările muzicale de diverse feluri au existat în toate epocile și în toate culturile diferitelor popoare. De asemenea, toate religiile au prezentat și aspecte muzicale.

Creștinismul nu a făcut excepție din acest punct de vedere. Cele aproximativ două milenii de istorie creștină au cunoscut și deosebit de multe forme de *muzică creștină*. Deoarece muzica actuală din Biserica Ortodoxă (în particular din Biserica Ortodoxă Română) este mai ales rezultatul evoluțiilor muzicale din Bizanț - continuate și după căderea acestuia în anul 1453 sub stăpânirea musulmană - ne vom ocupa cu predilecție de istoria răsăriteană a cântării bisericești, marcând însă și influențele apusene sau de altă natură din ultimele câteva secole, care s-au exercitat asupra cântării ortodoxe.

Cercetătorii care s-au ocupat cu studiul apariției și dezvoltării cântării creștine au constatat existența unei *perioade comune întregii creștinătăți*, care durează aproximativ până în secolul al V-lea. Începuturile acestei perioade sunt legate de înfiriparea treptată a cultului creștin, pe bazele cultului sinagogal al vechilor evrei, marea majoritate a primilor creștini provenind la început din rândul iudeilor. În mod firesc muzica acestora a împrumutat numeroase elemente din muzica sinagogală. Este vorba în primul rând despre preluarea *Psalmilor*, împreună cu *stilul psalmodic* de cântare (rostire) a lor, ceea ce face ca până astăzi psalmii să fie prezenți în marea majoritate a slujbelor ortodoxe, citați sau cântați, fie și numai ca stihuri izolate.

Totodată, deja Sfântul Apostol Pavel vorbește în epistolele sale către Efeseni (5,19) și Coloseni (3,16) despre "psalmi, [...] laude (/ imne) și [...] cântări duhovnicești", ceea ce indică o diferențiere a cântărilor în primele comunități creștine. Astăzi se acceptă ideea că, în afară de psalmi, "imnele" proveneau la început din Cărțile Vechiului și Noului Testament, iar "cântările duhovnicești" constituiau creații poetico-muzicale ale noilor convertiți.

Dintre imnele din Vechiul Testament preluate la început în cultul creștin se numără *Cântarea de mulțumire a lui Moise și a soarelui Mariam* (Ieș.15,1-19: “Să cântăm Domnului, că cu slavă S-a preaslăvit”), *Cântarea lui Moise* în pustia Sinai (Deut.32, 1-43: “Îa aminte, cerule, și voi grăi ! Ascultă, Pământule, cuvintele gurii mele !”), *Cântarea de mulțumire a Anei* (I Regi 2,1-10: “Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul...”), *Cântarea Proorocului Avacum* (Avac.3,2-19: “Doamne, auzit-am de faima Ta...”), *Cântarea Proorocului Isaia* (Is.26,9-17: “Sufletul meu Te-a dorit în vreme de noapte...”), *Rugăciunea Proorocului Iona* în pântecele chitului (Iona 2,3-10: “Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea...”), *Cântarea celor trei tineri* în cuptorul cu foc al Babilonului (fragmentul deuterocanonic: “Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci...”).

Din Noul Testament se pot aminti *Cântarea lui Zaharia*, tatăl Sf.Ioan Botezătorul (Luc.1,67-79: “Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său...”), *Cântarea Sfintei Fecioare Maria* (Luc.1,46-54: “Mărește, suflule al meu, pe Domnul...”), *Rugăciunea Dreptului Simeon* (Luc.2,29-32: “Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne...”). Se mai poate observa că unele fragmente din epistolele Sf.Apostol Pavel (spre exemplu I Tim.4,16: “Mare este taina reștinătății...” etc.) sau din *Apocalipsa* Sf.Ioan (Apoc.4,11; 5,12) au de asemenea caracter de imne.

Toate aceste *cântări de origine biblică au servit drept modele și pentru noile cântări, de origine propriu-zis creștină*, ce au apărut treptat, mai ales că odată cu intrarea în creștinism și a altor neamuri, la felul de a cânta al creștinilor s-au adăugat noi influențe. Astfel, un al doilea mare curent (alături de cel iudaic) care a alimentat structurarea inițială a cântării creștine a fost cel al *muzicii eline*, la care s-au adăugat mai apoi (în plan muzical-poetic) și influențele *altor culturi*, orientale, folclorice etc., ale popoarelor în sânul cărora se răspândea creștinismul.

Dintre cele mai vechi imne creștine, alcătuite și acestea după modelul celor biblice, sunt *Doxologia mică* (“Slavă Tatălui și fiului și Sfântului Duh”) și *Doxologia mare* (“Slavă întru cei de sus lui

Dumnezeu...” - după modelul cântării îngerilor la Nașterea Domnului, Luc.2,14), sau cântarea de la *Litie* “Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te...”, care se pare că este mult mai veche decât indică tradiția care îi atribuie *Sf.Chiril al Alexandriei* (†444) introducerea în cult a acestei cântări. Un alt imn datând din primele secole creștine este “*Lumină lină*” (de la slujba Vecerniei), care are deja un pronunțat conținut dogmatic, făcând parte dintre imnele alcătuite pentru a apăra învățătura Bisericii în fața ereziilor ce începeau să apară. Atribuit *Sf.Antinoghen, episcopul Sevastiei* (†303/311) de către Sf.Vasile cel Mare, acest imn pare și el să fie mult mai vechi. Și alte imne erau în circulație în cursul secolelor de început ale creștinismului, așa cum este un imn (al copiilor) pe care *Sf.Clement Alexandrinul* (†215) îl menționează în lucrarea sa *Pedagogul*.

Imnele acestor prime secole creștine, deși este greu de spus dacă aveau o formă liberă sau strofică, se pare totuși că au evoluat de la forme mai libere, cum erau vechile imne apoliniene, către forme strofice, ca la imnele lui Bardesan, Synesios din Gyrene, sau Efrem Sirul. Alte imne - ca *ris-qóló*-ul sirian- aveau un număr diferit de silabe, dar același număr de accente pe vers și strofă. Nu s-a păstrat din această perioadă (ca și document muzical) decât un singur imn, în vechea notație muzicală elină, descoperit la Oxyrinchos (Egipt) și datat către sfârșitul sec. al III-lea sau începutul sec. al IV-lea.

Tot din această perioadă de început datează (având și unele origini iudaice), în afară de stilul *ecfonic* solemn de a citi (/ cânta) liturgic fragmentele din Sfânta Scriptură (Psalmii, Evanghelia, Apostolul), și felul de a cânta *antifonic* (unde două grupe / cete de cântăreți cântă alternativ) sau cel *responsorial* (unui solist ce cântă stofele unei cântări îi răspund ceilalți credincioși, de obicei cu un *refren*).

Instrumentele muzicale nu au pătruns în muzica creștină, caracterul vocal fiind de la început predominant, așa cum s-a păstrat până astăzi în Biserica Ortodoxă.

În afară de *Sf.Chiril al Alexandriei*, *Sf.Antinoghen* și *Sf.Clement Alexandrinul*, amintiți deja pentru contribuția lor la dezvoltarea cântării creștine, Tradiția Bisericii mai păstrează încă din

sec. al II-lea amintirea preocupărilor pentru cântare a *Sf. Ignatie* Teoforul, episcopul Antiohiei (†107 - care preamărea pe Hristos în “cântări” și “imne”) și a *Sf. Iustin Filozoful și Martirul* (†163 - autorul unei lucrări, astăzi din păcate pierdute, “Psaltis”, cuprinzând imne și reguli pentru cântare).

Secolele III și IV cunosc alte personalități importante pentru domeniul cântării bisericești: *Sf. Atanasie cel Mare* (†374) este un organizator al cântării liturgice, lui atribuindu-se și compunerea imnului “Născătoare de Dumnezeu, Fecioară” (de la Litie), *Sf. Efreim Sirul* (†373/379 - menționat deja în legătură cu structurarea strofică a cântărilor) a compus nenumărate imne împotriva ereziilor gnostice, imne închinare Maicii Domnului și rugăciuni păstrate până azi în cărțile de slujbă, iar texte ale unor predici de o mare valoare poetică ale *Sf. Grigorie de Nazianz* (†390) au devenit cântări la Praznicele împărătești, prin contribuția unor melozi de mai târziu (Sf. Ioan Damaschinul, Cosma de Maiuma, în sec. al VIII-lea) - este cazul Catavasiilor “Hristos se naște, slăviți-L”, “Ziua Învierii, să ne bucurăm popoare” și al cuvintelor din Axionul Paștilor “Luminează-Te, noue Ierusalime”. Un rol important pentru dezvoltarea cultului și cântării au avut *Sf. Vasile cel Mare* (†389) și *Sf. Ioan Gură de Aur* (†407), atât prin Liturghiile ce le poartă numele (la care s-au adăugat numeroase cântări de-a lungul timpului), cât și prin numeroasele rugăciuni și cântări din cărțile de slujbă asociate numelui lor.

În sec. al V-lea *Anatolie, Patriarhul Constantinopolului* (†458) este autorul stihirilor “anatolice”, păstrate în Octoih, cu un bogat conținut dogmatic și de apărare a dreptei credințe împotriva ereziilor lui Nestorie și Eutihie. Tot în sec. al V-lea, cel mai probabil între anii 450-453, în timpul Patriarhului *Proclu*, pare să fi fost introdusă în cult și cântarea “Sfinte Dumnezeule”, cu un pronunțat caracter trinitar.

În ceea ce privește Biserica Apuseană, pentru aceste secole ar fi de menționat *Sf. Ambrozie al Milanului* (†397), care a contribuit la răspândirea cântării antifonice, fiind și autor de imne - unii îi atribuie imnul “Te Deum laudamus” (“Pe Tine Te lăudăm”) atribuit și *Sf. Niceta de Remesiana*; de asemenea, autori de imne au mai fost episcopii Romei *Celestin* (†432) și *Leon cel Mare* (†461).

Avansând în secolele următoare, când deosebiri între Răsărit și Apus vor fi tot mai pronunțate, de numele *Sf. Grigore cel Mare Dialogul* (†604) este legată Liturghia Darurilor mai înainte sfințite (ce-i poartă numele și care se slujește peste săptămână în timpul Postului Mare), el preocupându-se și de uniformizarea cântării bisericești apusene și având pentru începuturile **cântării gregoriene** un rol asemănător celui al Sf. Ioan Damaschin pentru cântarea răsăriteană.

Alți autori de imne în Apus au mai fost *Ioan de Saragosa* (†615) și *Beda Venerabilul* (†735).

*

Către sec. V-VI se ajunge la deosebiri tot mai clare între cântările creștine răsăritene (bizantine) și cele apusene (romane). În timp ce primele se bazează tot mai mult pe creațiile poetice noi, prin dezvoltarea unei *imnografii* specific creștine, textele cântărilor apusene (romane) rămân strâns legate de baza lor scripturistică.

Despre o *cultură muzicală bizantină*, se poate vorbi *începând cu sec. al VI-lea*, odată cu transformarea propriu-zisă a Imperiului Roman de Răsărit într-un *Imperiu Bizantin*. După acest secol evoluția *cântării bizantine* se desparte în mod pronunțat de evoluția din Apus a *cântării gregoriene*, care va urma de-a lungul timpului o cale cu totul deosebită (la care ne vom referi pe scurt mai târziu, atunci când vom prezenta influențele apusene din ultimele secole asupra cântării ortodoxe).

Muzica bizantină s-a dezvoltat pe timpul și în cuprinsul Imperiului bizantin ca o artă eminentă *vocală* și în strânsă legătură cu cadrul *liturgic* creștin - *aclamațiile* laice ocupând un loc cu totul neînsemnat în raport cu cântările liturgice. Nenumărate manuscrise muzicale bizantine răspândite în întreaga lume, cele mai vechi datând din sec. IX-X, fac dovada nivelului deosebit de înalt atins de cultura muzicală bizantină.

Istoria muzicii bizantine (și post bizantine) se poate împărți în câteva perioade distincte: *faza melozilor* (sec. V-XI), cea a *melurgilor* (sec. XI-XV), apoi perioada *post-bizantină* (sec. al XV-lea - începutul sec. al XIX-lea, mai precis până în 1814) și perioada *hrysantică sau modernă* (din 1814 până astăzi).

Prima dintre aceste perioade, **faza melozilor**, se caracterizează în primul rând prin apariția *formelor* de bază ale *imnografiei bizantine*: *troparul* (în sec. al V-lea), *condacul* (în sec. al VI-lea) și *canonul* (în sec. al VII-lea), dezvoltate toate în centrele culturale siriano-palestiniene. *Melozii*, autorii acestor forme creau, odată cu textul, și melodiile pe care se cânta acesta.

Înmulțirea creațiilor imnografice a impus organizarea acestora în anumite colecții (manuscrite). Așa a fost mai întâi cazul *Octoihului*, o adunarea a imnelor după *opt glasuri*. O primă încercare datează din sec. al VI-lea, din partea patriarhului Sever al Antiohiei, dar prima reușită consemnată de Tradiție este cea a Sf. Ioan Damaschinul (sec.VIII), de numele căruia se leagă mai ales apariția Octoihului. Trebuie observat că în cazul Octoihului este vorba mai puțin de o organizare după vreun criteriu muzical (după "glasuri", moduri muzicale), fiind vorba în special de un criteriu *liturgic* (un ciclu liturgic de opt săptămâni).

Crearea unor cântări mai complexe, dificil de reținut doar oral, a impulsionat și apariția notației muzicale bizantine, de tip neumatic (folosind semne numite *neume*), la început în forma *ecfonică* (sec.V-VI), mai apoi în formă *diastematică* (intervalică) mai precisă, apariția acesteia din urmă fiind și ea asociată Sf.Ioan Damaschin. Așa cum am menționat deja, nu au fost descoperite manuscrise cu notație muzicală decât începând cu sec.IX-X.

Odată cu unele colecții de cântări numite irmologhion, idiomelar etc. se poate vorbi și despre *stiluri* de cântare diferite (de prin sec. al IX-lea), melodiile irmoaselor fiind într-un stil silabic numit *irmologic*, iar cele ale stihirilor idiomele fiind în stilul mai ornamentat numit *stihiraric*. Alături de acestea se dezvoltă și melodiile bogat melismatice, în stilul numit la început *asmatic*, mai apoi *papadic* (din sec. al XIII-lea).

Melodiile cântărilor au la bază *glasurile* bisericești, formate dintr-un ansamblu de formule melodice, scări și cadențe muzicale, aparținând *genurilor* cunoscute încă din antichitatea greacă: diatonic, cromatic și enarmonic.

Până în sec. al IX-lea, imnografia răsăriteană s-a dezvoltat în primul rând în centrele culturale din Siria, Palestina și Egipt, într-o

măsură mai mică și în cele din Sicilia. După acest secol, Bizanțul capătă o prioritate indiscutabilă.

Această perioadă a cunoscut o serie de melozi mai importanți. *Sf. Roman Melodul, episcopul Smirnei* (în prima jumătate a sec. al VI-lea), “scriitorul de cântări” și “dulce-cântărețul”, a compus peste 1000 de cântări (condace și icoase la majoritatea sărbătorilor), între care Condacul Crăciunului, “Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște”. Alți autori de condace în sec. VI-VII sunt Grigore, Cosma, Chiriac și Dometius.

Compunerea și introducerea în cult a imnului “Unule-născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu” i se atribuie împăratului *Justinian*, iar introducerea imnului heruvic (“Care pre heruvimi”) și a chinonicului “Cinei Tale celei de taină” i se atribuie lui *Justin al II-lea* (†578).

Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (†638) a compus multe triode (canoane cu trei ode), care nu s-au mai păstrat până azi în Triod, de asemenea tropare și idiomele la Nașterea Domnului, la Vinerea Mare, stihira întâi la Sfințirea Mare a Apei; *Gheorghe, episcopul Siracuzei* (†669) este autorul unor tropare la Nașterea Domnului și la Bobotează, lui *Serghie, Patriarhul Constantinopolului* (610-638) i se atribuie Acatistul Maicii Domnului, creat ca mulțumire pentru apărarea cetății de năvălirile barbare (626), iar diaconului *George Pisidis* (contemporan cu Serghie) i se atribuie cântarea “Acum puterile cerești” (heruvicul de la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite).

Între creatorii de canoane imnografice se numără mai întâi *Sf. Andrei Criteanul* (†740), autorul Canonului celui Mare, aflat astăzi în cuprinsul Triodului și care se citește în timpul Poastului Mare. Tot el este autorul unor stihiri la Nașterea și Întâmpinarea Domnului, la Înălțarea Sfintei Cruci, la Nașterea Fecioarei etc.

Sf. Ioan Damaschinul (†749), organizatorul prin tradiție al cărții **Octoihului** și semnându-și cântările “Ioan Monahul” (a fost monah la mănăstirea Sf. Sava de lângă Ierusalim), a compus canoanele Învierii și Dogmaticile pentru glasurile Octoihului, alte canoane la Nașterea și Botezul Domnului, la Înălțare, Cincizecime și Schimbarea la față, la Adormirea Maicii Domnului; a mai lăsat diverse irmoase și tropare și a adăugat cântări la slujba înmormântării.

Sf. Cosma de Maiuma (†781), contemporan și tovarăș de mănăstire al Sf. Ioan Damaschin, a scris Canonul Crăciunului plecând de la cuvintele Sf. Grigorie de Nazianz (“Hristos se naște, măriți-L”) și alte canoane la Botezul și Întâmpinarea Domnului, la Florii, pentru Joia Mare, la Înălțare și Schimbarea la față etc. I se atribuie și partea a doua (“Ceea ce ești mai cinstită”) a Axionului (“Cuvine-se cu adevărat”).

Autorii **Triodului** (în sensul în care Sf. Ioan Damaschin este organizatorul prin tradiție al Octoihului) sunt socotiți monahii din sec. VIII-IX ai mănăstirii Studion din Constantinopol, *Sf. Iosif* (†830) și *Teodor Studitul* (†826). Aceștia au adunat ceea ce se scrisese până atunci pentru perioada Postului Mare, dintre creațiile a circa 20 de autori (între care Ioan Damaschin și Andrei Criteanul), adăugând și creațiile lor proprii, constând din canoane, stihiri, tropare și triode. De numele Sf. Iosif Studitul este legată și începerea codificării⁴ **Penticostarului**, la care au contribuit însă și imnografi mai târzii.

În sec. al IX-lea, *Teofan Mărturisitorul, mitropolit al Niceei* (†843) și *Iosif, scriitorul de cântări* (†883), monah la Constantinopol, au scris sute de canoane mineale, completând de asemenea Octoihul pentru zilele de peste săptămână. Iosif a mai compus cântări pentru toate zilele Penticostarului, canoane de pocăință pe cele opt glasuri ale Sf. Ioan Botezătorul, ale Crucii, ale Sf. Nicolae etc. Tot în acest secol, *Ștefan Graptul*, de asemenea *mitropolit al Niceei* (†843) și *Iosif Graptul, scriitorul de cântări* (sau *Imnograful*), sunt creatorii a numeroase canoane ale sfinților din **Mineie**, precum și pentru zilele de peste săptămână din Octoih, iar *Mitrofan, mitropolitul Smirnei*, a compus canoanele din Octoih închinare Sfintei Treimi.

Și *Monahia Casia*, cunoscută autoare de imne, a trăit în sec. al IX-lea, iar *Ioan Mavropol* al Evhaidei a alcătuit 24 de canoane de umilință închinare Mântuitorului și “Canonul îngerului păzitor”,

⁴ Codificarea cârților de cult cuprinzând creațiile imnografice (Octoih, Triod, Penticostar, Minee) este un proces care a durat mai multe secole, încheindu-se oarecum până în sec. al XI-lea. Tendința generală a fost cea de trecere de la colecții anterioare, alcătuite pe criterii practice sau după genul imnelor (cum erau de exemplu *Tropologhioanele*, ce cuprindeau texte ale troparelor, sau culegerile cu notație muzicală de felul *Irmologhioanelor* sau *Stihirarioanelor*), către culegeri ca cele de azi, în care primează criteriul liturgic, de organizare a creațiilor imnografice după perioadele și sărbătorile anului bisericesc.

inițiind și o codificare a Mineiilor, prin sistematizarea și reglementarea întrebuințării în slujbă a canoanelor compuse până la el.

Sf. Metodie, Patriarhul Constantinopolului (†846) a scris “Mărimuri” la Laudele din 21 mai, a alcătuit slujbele intrării în creștinism a celor de altă credință și tot el ar fi cel care a organizat și rânduiala slujbei pentru logodnă și cununie.

Împăratul bizantin *Leon al VII-lea Înțeleptul* (sau *Filozoful* - †911) este autorul celor *11 Stihiri ale ale Evangheliilor Învierii* (de la Utrenia Duminicilor) și al celor *11 Luminânde ale Duminicilor* – acestea din urmă mai fiind atribuite și fiului său *Constantin al VIII-lea Porfirogenetul* (†959). Alte stihiri compuse de împăratul Leon al VI-lea apar în Triod sau Minei cu indicația “facerea lui Leon, Împăratul” sau “facerea lui Vizantie”.

Sfântului Simeon Metafrastul (†970) i se atribuie Canonul Cuvioasei Maria Egipteanca (pomenită la 1 aprilie), ca și o serie de “Vieți ale Sfinților” și rugăciuni la Sf. Euharistie.

În general se poate spune că până înspre sfârșitul fazei melozilor și începutul fazei următoare, a melurgilor, adică aproximativ în cursul sec. al X-lea și în prima jumătate a celui următor, are loc încheierea procesului de *codificare a imnelor* liturgice, adică de adunare a lor în colecțiile care și astăzi sunt în uz în cultul Bisericii Ortodoxe: Octoih, Triod, Penticostar, Mineie. - Definitivarea acestor cărți de slujbă va mai continua într-o măsură mult mai neînsemnată și în faza următoare, a melurgilor, până prin sec. al XIV.

*

În **faza melurgilor** (sec. XI-XV) încetează activitatea melozilor, locul lor fiind luat de *innografi* (care compuneau texte noi pentru melodii deja existente, apărând astfel *prosomiile*) și de *melurgi*, numiți și musurgi sau maistores (care creau melodii noi pentru texte existente, dezvoltând mai ales melodiile melismatice). Atunci când aceștia din urmă prelucrau și înfrumusețau melodiile deja existente erau numiți și *kalopistai*.

Acest fel de cântări vor fi dunate în colecții numite *asmaticoane* (cu circulație până prin sec. al XVI-lea) și se vor numi mai târziu cântări *papadice*; sau *cratime* (atunci când vor fi însoțite de

silabe fără sens ca: *te-ri-re-rem* etc.), colecțiile cu asemenea melodii numindu-se *cratimaria*.

Notația neumatică cunoaște o dezvoltare pe măsura cerințelor noilor melodii, mult mai complicate. Se precizează semnificația *mărturiilor*, a semnelor *fonetice* și crește numărul semnelor *afone* (*cheironomice*), apar formulele de intonație specifice fiecărui eh numite *apehemata*, iar din sec. al XIII-lea se aplică ehurilor *toponimici eline* din vechime (dorian, frigian, mixolidian etc.).

Dezvoltarea teoriei muzicale bizantine este legată de numele lui *Sf.Ioan Cucuzel* (sec.XIII-XIV), căruia i se atribuie inventarea *sistemului roții și arborelui glasurilor*, în care apar și sistemele *trifonic* și *tetrafonic* (cel *difonic* datând cel puțin din sec. al XIII-lea).

Cu cât se avansează spre sfârșitul perioadei propriu-zis bizantine (sec. al XV-lea) melodiile devin tot mai dezvoltate, îndeosebi cele melismatice (în stil papadic), probabil sub influența tot mai puternică a Orientului - locul vechilor canoane (reguli) de compoziție luându-l libertatea imaginației și a științei muzicale.

Între cei mai importanți creatori ai acestei perioade se numără, pentru sec. XIII-XIV: *Mihail Ananiotul*, *Ioan Glykes*, (profesor al lui) *Ioan Cucuzel*, iar pentru sec. al XV-lea: *Ioan Kladas*, *Emanuel Chrysaphes*, *Xenos Korones* etc. La definitivarea cărților de cult (ca și colecții innografice) își mai aduc contribuția în sec.al XIII-lea *Nichifor Vlemide* (*Vlemidis*), care alcătuiește "Psalmii aleși", fiind și autorul "Mărimurilor" (de la Utrenie), iar Împăratul Niceei, *Teodor Lascaris al II-lea* compune un Paraclis închinat Maicii Domnului. În sec.al XIV-lea *Nicefor Calist* alcătuiește **Sinaxarele** Triodului și ale Penticostarului.

*

Perioada post-bizantină a urmat ocupării Constantinopolului de către turci, în 1453. Urmările influențelor arabo-turco-persane, care s-au exercitat în această perioadă asupra cântării bizantine, pot fi interpretate fie ca o continuă *decadență* a acesteia - ce ar fi făcut-o de nerecunoscut (anul 1453 constituind astfel sfârșitul culturii muzicale propriu-zis "bizantine"), fie ca o *nouă etapă* de evoluție și de îmbogățire a sa, prin asimilarea unor noi elemente, de origine orientală.

În sprijinul celei de a doua păreri stă faptul că, și după căderea Constantinopolului, continuă activitatea melurgilor și a maistorilor. Aceștia "înfrumusețează" (de obicei *melismatic*) cântări mai vechi, dar compun și altele noi.

Hrysaphes cel Nou (protopsalt între anii 1665- 1680) "înfrumusețează" un *Anastasimatar*, care provenea de la I.Glykes (sau chiar de la I.Damaschin), dar și compune heruvice, chinonice etc. *Gherman, episcop de Neon Patron* (în prima jumătate a sec. al XVII-lea) compune cântările unui *sticherarion* și ale unui *triodion* etc.; iar elevul său *Balasie Preotul* (contemporan cu Hrysaphes cel Nou) compune și el un irmologhion "pe larg", doxologii, irmoase calofonice, heruvice, chinonice etc.

Până chiar și în sec. al XVIII-lea se mai "înfrumusețează" anastasimatare, stihirare și irmologhioane mai vechi, în paralel cu creerea altora noi.

Prin lungime, bogăție melismatică și ambitus mare - caracteristice stilului "înfrumusețat" - melodiile cântărilor, rămânând totuși clare și curgătoare, constituie repertoriul unor protopsalți specializați, fiind mai puțin accesibile celor mai mulți dintre creștini.

Totodată însă, spre sfârșitul sec. al XVII-lea, în unele cântări melismatice pătrund întorsături melodice orientale și cadențări mai puțin obișuite, ce amintesc de cele folclorice, în paralel cu indicarea unor *maqamuri* (moduri muzicale) orientale și creșterea numărului semnelor chironomice care înlesnesc modulații surprinzătoare.

În sec.al XVII-lea, atunci când se ajunge la un apogeu în privința complexității melodiilor și al înmulțirii semnelor muzicale chironomice, începe să se pună problema *scurtării și simplificării* atât a melodiilor, cât și a notației muzicale (psaltice, de origine bizantină). În această direcție au lucrat mai întâi *Panayot Halagoglu* (protopsalt prin 1728), iar apoi *Ioan Protopsaltul* (1727-1771) și *Daniel Protopsaltul* (1734- c.1789).

Cel mai renumit protopsalt al sec. al XVIII-lea rămâne însă *Petru Lampadarie* din Pelopones, care a activat între anii 1764-1778 și care reînvie întreg repertoriul de cântări - el fiind, în același timp, și cel mai marcat de influențele orientale.

Acum se produc modificări în structura unor ehuri. Forma irmologică a chului I, de pildă, se stabilește pe *re1* iar dominantă pe *sol1*; cântările stihirice ale plagalului I termină tot mai mult pe treptele a 4-a (*sol1*) etc. Alte churi își păstrează totuși structura, cum este cazul cu ehul III, și chiar cu ehul II (forma bazată pe sistemul difonic).

Agapie Paliermul, fiind un bun cunoscător atât al notației psaltice cât și al celei liniare occidentale, a încercat să înlocuiască vechea notație neumatică printr-una alfabetică. Nereușind, după ce părăsește Constantinopolul, se stabilește la București (unde și moare în 1815).

Gheorghe Cretanul din Constantinopol a susținut că melodiile pot fi scrise și fără folosirea semnelor mari (chironomice), principiu pe care l-a aplicat și în practică. Între elevii săi s-au numărat și cei trei "reformatori" de la începutul sec. al XIX-lea, *Hrysant de Madyt*, *Grigorie Lampardarios* și *Hurmuz* (Gheorghiu din Halkiu) *Hartofilaxul*.

"Reforma" notației psaltice ("sistema cea nouă") are ca dată precisă de definitivare anul 1814 (în 1815 fiind recunoscută de Patriarhia din Constantinopol), acest an marcând și începutul ultimei perioade în dezvoltarea cântării bisericești de origine bizantină, **perioada modernă** sau **hrisantică**, ce se continuă până în zilele noastre.

Reforma "de la 1814" a privit următoarele aspecte: *reducerea semnelor* neumatice (în special a celor cheironomice), *stabilirea ritmului* cântărilor, *precizarea scărilor* muzicale, fixarea *pentru treptele* acestora a unor *denumiri monosilabice* și selectarea doar a *anumitor forme ale glasurilor*. Urmând principiilor reformei, numeroase creații anterioare - mai ales dintre cele ale lui Petru Lampadrie, dar și dintre ale altora - au fost trecute în noul sistem de notație.

În anul 1820 Petru Efesiu *tipărește la București primele cărți de muzică psaltică*, contribuind într-o măsură importantă la răspândirea "reformei".

Tendențele de dezvoltare în continuare au mers tot în direcția simplificării și scurtării cântărilor, ca și a adaptării la necesitățile cultului ortodox, în condițiile culturale mereu schimbătoare.

*

În ultimele două-trei secole, mai ales sub influența dezvoltării culturii muzicale laice (occidentale), *problema schimbării și a progresului* în cântarea bisericească ortodoxă a cunoscut abordări noi. Ritmul rapid al inovațiilor (de obicei laice) a adus pe slujitorii cântării liturgice în situația de a căuta și de a găsi soluții de adaptare la ceea ce păreau a fi „cerințele vremii“. Aceste fenomene pot fi observate în întreaga arie răsăriteană, iar în particular în evoluțiile cântării liturgice din Biserica Ortodoxă Română, începând mai ales cu sec. al XIX-lea.

Pentru a înțelege cele petrecute în aceste câteva ultime secole în plan muzical-liturgic, este necesară o scurtă trecere în revistă a evoluțiilor muzicale din Apusul Europei, după secolele de dezvoltare creștină comună cu Răsăritul.

Pornind aproximativ cu *reforma gregoriană* din sec. al VII-lea, ale cărei rădăcini bizantine sunt bine cunoscute, și-au făcut loc treptat *inovații* tot mai îndrăznețe (uneori alături de menținerea cântării gregoriene tradiționale), care nu au rămas în afara Bisericii, ci au fost tot mai mult acceptate și în cadrul cultului Bisericii Apusene. Mai trebuie spus că uneori aceste inovații reprezentau expresia unor tendințe laicizante, care mai târziu au fost puternic impulsionate de Renaștere.

Între inovațiile care au marcat tot mai mult deosebirea față de Răsăritul de tradiție bizantină s-au numărat *portativul* (notația pozițională - un rol important având benedictinul Guido d'Arezzo, în jurul anului 1000) și cântarea pe mai multe voci, adică *polifonia* (secolele IX-XII, mănăstirile din Chartres, Fleury, Limoges) și viziunea *armonică*, care au atins o culme a dezvoltării lor în cursul secolelor XVII-XVIII (în *preclasicism* și *clasicism*). În paralel a crescut importanța acordată *instrumentelor muzicale*, după adoptarea în Apus a orgii (aduse tot din Bizanț) în sec. al VIII-lea, muzica instrumentală devenind treptat un gen independent și major (până prin sec. al XVI-lea și următoarele).

În același timp s-a structurat conceptul „spectacolului muzical“ sau al „concertului“, ce poate avea loc și în afara bisericii. Ulterior, săvârșirea în alt spațiu decât cel liturgic va deveni *regula* „concertului“.

Pe un plan mai spiritual, ruperea pe nesimțite de rădăcina teologică și liturgică a necesitat alte fundamentări, - filozofice, estetice. Predilecția scolasticii pentru Aristotel va mijloci o primă „aventură” estetică (și spirituală), prin preluarea conceptului de „mimesis”, de imitare a naturii, pentru domeniul artelor. În domeniul muzical *ilustrativismul* imitativ (al secolelor precalsice, XVII-XVIII - de ex. cântecul păsărilor în „Primăvara” de A.Vivaldi) sau *programatismul* descriptiv al *romantismului* și *impresionismului* (în sec. al XIX-lea, tipice fiind poemele simfonice - spre ex. „Don Quichote” de Richard Strauss sau „Marea” de C.Dedussy) au evoluat către muzica *bruitistă*, „concretă” din lucrările *futuriștilor* italieni sau ale lui P.Schaeffer, în prima jumătate a sec. al XX-lea.

Reacția la "superficialitatea" acestor direcții și nevoia de adâncime spirituală a dus spre experiențe artistice fie din domeniul afectivului și emotivității (în *romantismul* sec. al XIX-lea), fie din cel al raționalismului, intelectualismului și abstracționismului (cum a fost cazul pentru *dodecafonism*, *serialism* și alte "experimente" matematico-muzicale), evoluând uneori înspre informal (cazul *aleatorismului*) - toate acestea începând cu sfârșitul sec. al XIX-lea și dezvoltându-se în întreg sec. al XX-lea).

Nu trebuie uitat nici domeniul divertismentului facil, absurd sau derizoriu al muzicilor „ușoare”, cu nenumăratele lor variante.

Adoptarea în Bisericile Apusene, de-a lungul timpului, a tot mai noilor experiențe artistice a dus, pe lângă apariția „tabloului religios”, ca alternativă posibilă (?) a icoanei, și la apariția „concertului religios” ca o formă mai „cultă”, „elevată”, a cântării bisericești.

Aceste evoluții și rezultatele lor, caracteristice lumii și Bisericilor europene occidentale, (așa cum am amintit deja) au început să exercite în ultimele câteva secole o influență tot mai insistentă și asupra Răsăritului ortodox. Acest lucru poate fi urmărit, spre exemplu, în transformările ce au marcat cântarea bisericească rusă, începând cu sec. al XVIII (cu oarecari premise și în secolele anterioare).

Astfel, după încreștinarea *popoarelor slave* în secolele IX-X sub influența Bizanțului, acestea, pornind de la moștenirea bizantină, și-au dezvoltat treptat, de-a lungul secolelor ce au urmat, o cultură

muzicală bisericească *de limba slavonă* cu numeroase caracteristici proprii, dintre care putem aminti cel puțin *notația muzicală* (neumatică), ce a urmat o evoluție cu totul *diferită de cea bizantină*.

De asemenea, dacă pentru Bisericile Ortodoxe din peninsula Balcanică (*Greacă, Bulgară, Sârbă, Română*), aflate multe secole sub aceeași stăpânire otomană, tradiția bizantină a cunoscut o remarcabilă continuitate, *Biserica Rusă* a suferit foarte de timpuriu (începând cu sec. al XVII-lea) puternice influențe occidentale. Aceasta a dus la adoptarea *cântării corale pe mai multe voci* (polifonico-armonică), fapt ce a determinat o oarecare înstrăinare de rădăcinile (răsăritene) originare, mai ales în cursul sec. al XVIII-lea, când s-au făcut simțite îndeosebi influențe ale muzicii italiene și germane. În același timp au existat mereu voci care au cerut și au încercat regăsirea unui stil mai original al cântării bisericești ruse, prin culegerea și cercetarea vechilor melodii bisericești. Între deosebit de numeroșii compozitori care au ilustrat istoria complexă a muzicii în Biserica Rusă să enumerăm doar pe *Dmitri Bortneanski* (1751-1825) și *Alexander Arhanghelski* (1846-1924), a căror reputație și influență au depășit granițele propriei Biserici și culturi.

În celelalte Biserici Ortodoxe, influența occidentală (privind în special *cântarea corală armonico-polifonică*) s-a manifestat în mod deosebit începând din secolul al XIX-lea (uneori și de pe la sfârșitul sec. al XVIII-lea), primele rezultate fiind apariția unor "Liturghii ortodoxe" compuse în stil (clasic) apusean, străin de tradiția bizantină. La modul mai general, în afară de nivelul mijloacelor și al structurilor sonore (ce se referă la aspectul polifonico-armonic), pătrunderea inovațiilor muzicale occidentale a afectat *notația muzicală* (prin adoptarea portativului apusean) și într-o anumită măsură *stilul interpretativ*. Mai ales acesta din urmă a intrat într-o dificilă relație cu „duhul liturgic“ ortodox - stilul spectacular, de concert, potrivitându-se prea puțin cu participarea comunitară și în duhul smereniei, din Biserica Ortodoxă.

Reacțiile față de aceste stări de lucruri nu au întârziat să apară și au fost diverse. Au existat „moderniști“, care au promovat o deschidere totală față de înnoiri - și dovadă stau zecile de Liturghii armonice care s-au compus - dar au existat și „tradiționaliști“, ce s-au

pronunțat împotriva oricăror reforme muzicale în Biserică. Au mai existat și unii „moderați”, cărora istoria pare să le fi dat mai multă dreptate, prin faptul că la capătul a câteva decenii de evoluție muzical-liturgică s-a putut ajunge la un compromis viabil (dar nu "călduț") între tradiția cântării răsăritene și tendințele armonico-polifonice moderne, compromis constând în *armonizarea* adecvată a *vechilor cântări* bisericești, tradiționale.

Această ultimă direcție de dezvoltare, valabilă până în prezent, a avut ca exponenți mai importanți (și între mulți alții): în Biserica Ortodoxă a Greciei pe *Ioannis Sakelaridis* (1853-1938), în Biserica Ortodoxă Bulgară pe *Dobri Hristov* (1875-1945) și în Biserica Ortodoxă Sârbă pe *Stevan Mokranjac* (1856-1914). În Biserica Ortodoxă Română poate fi amintită în acest sens o întreagă pleiadă de muzicieni, începând cu *D.G.Kiriak* și continuând cu *N.Lungu* și mulți alții, până azi.⁵

Mai trebuie remarcat că în toate aceste Biserici, de regulă se cântă coral-armonic doar cântările Sfintei Liturghii, în Duminici și la Sărbători, și doar în catedrale sau bisericile mai mari din mediul urban - în restul parohiilor și la mănăstiri (chiar și acolo unde se mai cântă armonic, însă în afara sărbătorilor și la toate celelalte slujbe în afara Sf.Liturghii) păstrându-se și cultivându-se în continuare vechea cântare de strană sau de obște, monodică (pe o voce), de tradiție bizantină.

Imnografi din cărțile de slujbă

1. **Anatolie** apare ca autor al unor cântări din *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, din *Octoih* și din *Penticostar* (în Săptămâna II-a, a Tomii, Săptămâna a III-a, a Mironosițelor și Săptămâna a IV-a, a Slăbănogului)
2. **Andrei**, în *Mineiele* pe Septembrie și Decembrie.
3. **Andrei Criteanul**, în *Mineiele* pe Decembrie, Februarie, Iunie și August, în *Triod* (Săptămâna brânzei, Săptămâna a V-a, Săptămâna a VI-a și Săptămâna Sfințelor Patimi) și *Penticostar* (Săptămâna a III-a, a Mironosițelor, Săptămâna a IV-a, a Slăbănogului, Săptămâna a V-a, a Samaritencei).

⁵ V. capitulul următor, *Cântarea în Biserica Ortodoxă Română*.

⁶ Rezumat după Petre Vintilescu, *Poezia imnografică din cărțile de ritual și cântarea bisericească*, București, 1937, p.311-380.

4. **Andrei Ierusalimiteanul**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Martie, Iunie.
5. **Andrei Piru**, în *Mineiele* pe Septembrie, Decembrie, Februarie, Mai, Iunie, Iulie.
6. **Andrei Tiflu**, în *Triod* (Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor).
7. **Antonie**, în *Mineiul* pe Noembrie.
8. **Arsenie**, în *Mineiele* pe Noiembrie, Iunie, Iulie și în *Evhologhiu*.
9. **Cassia** sau **Cassiana Monahia**, în *Mineiele* pe Noiembrie, Decembrie, Iunie și în *Triod* (Săptămâna Sfințelor Patimi).
10. **Chesarie Daponte**, în *Ceaslov*.
11. **Ciprian**, în *Mineiele* pe Septembrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Iulie și August.
12. **Clement**, în *Mineiele* pe Martie și August.
13. **Cosma**, în *Mineiele* pe Septembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Mai, Iunie, August, în *Triod* (Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor, Săptămâna a VII-a, a Sfințelor Patimi), în *Penticostar* (Săptămâna a III –a, a Mironosițelor, Săptămâna a VIII-a, a Cincizecimii).
14. **Cristofor Protasieritul**, în *Triod*.
15. **Cumula**, în *Penticostar* (Săptămâna a III-a, a Mironosițelor).
16. **Damaschin**, în *Mineiul* pe Septembrie și în *Octoith* (glasul IV și glasul VI).
17. **Dimitrie**, în *Mineiul* pe Octombrie.
18. **Efrem Carias**, în *Mineiele* pe Septembrie, Noiembrie, Iunie, August.
19. **Emanuil Hrisaf Duca**, în *Mineiul* pe Decembrie.
20. **Filotei Patruarhul**, în *Mineiul* pe Octombrie.
21. **Filotei**, în *Mineiul* pe Iulie.
22. **Filotei Monahul**, în *Psaltire*.
23. **Fotie Patriarhul**, în *Mineiul* pe Iunie.
24. **Gheorghe** sau **Chir Gheorghe**, în *Mineiele* pe Octombrie, Februarie, Martie, Iulie, August, Noiembrie și în *Triod*.
25. **Gheorghe Nicomideanul**, în *Mineiele* pe Noiembrie, Iulie și în *Penticostar*.
26. **Gheorghe Sicheliotul**, în *Mineiele* pe Octombrie și Noiembrie.
27. **Gherman (și Gherman Patriarhul)**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Mai, Iunie, Iulie, August și în **Penticostar** (Săptămâna a IV-a, a Slăbănogului).
28. **Iacob Protopsaltul**, în *Mineiul* pe Octombrie.
29. **Ignatie**, în *Mineiele* pe Septembrie, Ianuarie, Martie.
30. **Ioan (și Chir Ioan)**, în *Mineiele* pe Septembrie, Iunie, August.
31. **Ioan Arcla**, în *Penticostar* (Săptămâna a VIII-a, a Cincizecimei).
32. **Ioan Arhiepiscopul**, în *Mineiul* pe Iulie.
33. **Ioan Damaschin**, în *Mineiele* pe Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, August, în *Triod* (Sâmbăta lăsatului sec de carne și Săptămâna I-a) și în *Penticostar* (Săptămâna I-a, cea luminată, a II-a, a Tomii, a III-a, a Mironosițelor, a VII-a, a celor 318 părinți de la Niceia) și în *Evhologhiu*.
34. **Ioan Eugenicul Hartofilax**, în *Ceaslov*.
35. **Ioan Evhaitul**, în *Mineiul* pe Ianuarie și în *Triod* (Săptămâna I-a).
36. **Ioan Monahul**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, în *Triod* (Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor), în *Penticostar* (Săptămâna a II-a, a Tomii, Săptămâna a IV-a, a Slăbănogului, Săptămâna a VI-a, a Orbului).
37. **Ioan Monahul Mavropus**, în *Ceaslov*.

38. **Iosif**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, în *Octoih* (la galsurile I-VIII), în *Triod* (Săptămâna brânzei, Săptămâna I-a - Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor), în *Penticostar* (Săptămâna a V-a, a Samarincii, Săptămâna a VI-a, a Orbului), în *Ceaslov*.
39. **Leon Despotul (Împăratul)**, în *Mineiele* pe Septembrie, August, în *Triod* (Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor), în *Penticostar* (Săptămâna a VIII-a, a Cincizecimii).
40. **Leontie Maestrul**, în *Mineiele* pe Octombrie, Noiembrie.
41. **Macarie**, în *Mineiul* pe Noembrie.
42. **Macarie (Sfințitul monah, cinstitul filozof și ritor)**, în *Psaltire*.
43. **Malaxa**, în *Mineiele* pe Noembrie și Decembrie.
44. **Marcu Monahul, Episcopul Idruntului**, în *Triod* (Săptămâna Sfințelor Patimi).
45. **Mavroleon**, în *Mineiul* pe Iulie.
46. **Meietie Vlastos Ieromonahul**, în *Mineiul* pe Octombrie.
47. **Metodie**, în *Mineiul* pe Martie.
48. **Metodie Patriarhul**, în *Mineiul* pe Mai.
49. **Mitrofan**, în *Octoih*.
50. **Nichifor Callist Xantopol**, în *Penticostar* (Săptămâna I-a, cea luminată).
51. **Nicodim Aghioritul**, în *Ceaslov*.
52. **Nicodim Monahul**, în *Mineiul* pe Februarie.
53. **Nicolae**, în *Triod* (Săptămâna I-a).
54. **Nil Xantopol**, în *Mineiul* pe Ianuarie.
55. **Procopie Hartofilaxul**, în *Mineiul* pe Iulie.
56. **Roman Melodul**, în *Mineiul* pe Decembrie.
57. **Serghe**, în *Mineiul* pe Septembrie.
58. **Serghe Aghiopolitul**, în *Mineiele* pe Septembrie, Noiembrie.
59. **Sicheot**, în *Mineiele* pe Ianuarie, Februarie, Martie.
60. **Simeon din Muntele cel Minunat**, în *Mineiul* pe Octombrie.
61. **Simeon Logofătul**, în *Triod* (Săptămâna Sfințelor Patimi).
62. **Simeon Metafrast**, în *Ceaslov* și *Liturgier*.
63. **Simeon, Noul Teolog**, în *Ceaslov* și *Liturgier*.
64. **Sofronie, Patriarhul Ierusalimului**, în *Mineiele* pe Decembrie, Ianuarie.
65. **Studitul**, în *Mineiele* pe Noiembrie, Ianuarie, Februarie.
66. **Studit**, în *Mineiul* pe Aprilie, în *Penticostar* (Săptămâna a III-a, a Mironosițelor).
67. **Ștefan**, în *Mineiele* pe Decembrie, Ianuarie.
68. **Ștefan Aghiopolitul**, în *Mineiul* pe Septembrie.
69. **Ștefan Savaitul**, în *Mineiele* pe Septembrie, Martie.
70. **Tarasie**, în *Mineiul* pe Mai.
71. **(Chir) Teodor Lascaris**, în *Psaltire*.
72. **Teodor Studitul**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Decembrie, în *Triod* (Săptămâna I-a - Săptămâna VI-a, a Stălpărilor) și în *Orologiu*.
73. **Teofan**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, în *Octoih* (glasul I, IV-VII), în *Triod* (Săptămâna I-a, Săptămâna a IV-a, Săptămâna a V-a, Săptămâna a VI-a, a Stălpărilor), în *Penticostar* (Săptămâna a IV-a, a Slăbănogului, Săptămâna a VIII-a, a Cincizecimii) și în *Evhologhiu*.
74. **Theostrict Monahul**, în *Orologiu*.
75. **Vasilie**, în *Mineiul* pe Octombrie.
76. **Chir Vasile**, în *Mineiul* pe Noiembrie.
77. **Vavila Monahul**, în *Mineiul* pe Noiembrie.

78. **Vizantie**, în *Mineiele* pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Martie, Mai, Iunie, Iulie, August.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Ciobanu, Gheorghe

- *Muzica bizantină*, în "Studii de etnomuzicologie și bizantinologie", vol.I, București, 1974, p.418-440.

Colectiv

- *Dicționar de termeni muzicali*, București, 1984: articolul despre (muzica) bizantină, p.62-65.

Gardner, Johann von

- *Gesang der russisch-orthodoxen Kirche bis zu Mitte des 17.Jahrhunderts*, Wiesbaden, 1983 - Band I, 1987 - Band II.

Hannick, Christian

- *Byzantinische Musik*, în Herbert Hunger, "Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner", (Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt.12 - Byzantinisches Handbuch, Teil 5), München, 1978, 8.Kap., p.183-218.

Höeg, Carsten

- *The Oldest Slavonic Tradition of Byzantine Music*, from "Proceedings of the British Academy", vol.XXXIX, London, 1953, p.37-66, I-IV.

Jammers, Ewald

- *Musik in Byzanz, im päpstlichen Rom und im Frankenreich (Der Choral als Musik der Textaussprache)*, Heidelberg, 1962.

Necula, Pr.Prof.Dr.Nicolae

- *Cântarea cultică în Biserica Coptă Ortodoxă*, în "Glasul Bisericii" XXXVIII (1979), nr.7-8, iul.-aug., p.773-781.

Palikarova Verdeil, R.

- *La Musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (du IXe au XIVe siècle)*, în "Monumenta Musicae Byzantinae" Subsidia, vol.III, Copenhagen, 1953.

Petrescu, I(oan) D(umitru).

- *Etudes de paléographie musicale byzantine, Les Idiomèles et le canon de l'Office de Noël*, Paris, 1932.
- *Les principes du chant d'église byzantin*, extrait du "Bulletin de l'Institut archéologique bulgar", tome IX, Sofia, 1935.
- *Etudes de paléographie musicale byzantine*, Bucarest, 1967.

Quasten, Johannes

- *Musik und Gesang in den Kulturen der heidnischen Antike und christlichen Frühzeit*, în "Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen", Heft 25, Münster, 1930.

Strunk, Oliver

- *Byzantine Music in the Light of Recent Research and Publication*, în "Essays on Music in the Byzantine World", New York, 1977, p.241-254.

Tiby, Ottavio

- *La Musica Bizantina, Teoria e storia*, Milano, 1938.

Totzke, Irenäus

- *Dir singen wir (Beitrage zur Musik der Ostkirche)*, St.Otilien, 1992.
 - *Die Russische Kirchenmusik als Spiegelbild Europäischer Wechselbeziehungen*, în "Musica sacra", 114.Jahrgang (1994), Heft 6, Nov.-Dez., p.463-476.
 - *Das antik-byzantinische und das modern-europäische Erbe in der orthodoxen Kirchenmusik*, în "Una Sancta", 1995, nr.3, p.229-245.
- Trubețkoi, N.**
- *Cântarea bisericească ortodoxă rusă*, "Ortodoxia" XII (1960), nr.3, p.448-457 (după "Revista Patriarhiei din Moscova", 1959, nr.10-12).
- Velea, Pr.Marin**
- *Originea și evoluția semiografiei cântării bisericești*, "Sudii Teologice" seria II, XVII (1965), nr.9-10, p.593-620.
- Vintilescu, Pr.Prof.Petre**
- *Despre poezia imnografică din cărțile de ritual și cântarea bisericească*, București, 1937.
- Wellesz, Egon**
- *A History of Byzantine Music and Hymnography*, ed.II, Oxford, 1961.
- Werner, Eric**
- *The Origin of the Eight Modes of Music (Octoechos) – A Study in Musical Symbolism*, "Hebrew Union College Annual", XXI, Cincinnati, 1948, p.211-255.
 - *The Sacred Bridge - The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First Millennium*, vol.I, London, New York, 1959; vol.II, New York, 1984.
- Wiesner, Kurt**
- *Kleine biblische Geschichte der Musik*, Leipzig, 1960.
- Wulstan, Davi**
- *The origin of the modes*, în "Studies in Eastern Chant", vol.II, Oxford, 1971, p.5-20.

CÂNTAREA ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Începuturile cântării creștine pe teritoriul României

Deoarece creștinismul și-a dezvoltat de la început un *cult* având și o inevitabilă componentă *muzicală*, și în cazul *poporului român* se poate vorbi despre o *cântare creștină* odată cu pătrunderea creștinismului pe teritoriul vechii Dacii și începerea practicării unui cult creștin, fie și numai în forme incipiente.

Începuturile creștinismului pe teritoriul actual al României par să urce până în vremurile apostolice, Tradiția Bisericii vorbind despre propovăduirea Sfântului Apostol Andrei în ținuturile Dobrogei. De asemenea, cucerirea Daciei de către romani la începutul sec.al II-lea a favorizat cu siguranță și răspândirea învățăturii creștine prin soldații, colonii și negustorii veniți din întregul Imperiu Roman, unde creștinismul era în plină ascensiune. Cel mai puternic argument a vechimii creștinismului la români și a originii sale romane (latine) o constituie, în primul rând, păstrarea în limba română a cuvintelor de origine latină pentru noțiunile de bază ale credinței creștine: *Dumnezeu* (dominus-deus), *creștin* (christianus), *cruce* (crux), *credință* (credentia), *rugăciune* (rogatio), *sărbătoare* (dies serbatoria), biserică (basilica), *altar* (altarium) etc.

Începând din secolul al IV-lea, deci după retragerea romană de pe teritoriul Daciei, și mergând până prin sec.al IX-lea, există și numeroase mărturii arheologice (obiecte și locașuri de cult, cimitire cimitire creștine), ca și atestări de martiri și misionari, ce constituie tot atâtea dovezi ale continuității creștinismului în ținuturile locuite de strămoșii noștri - fiind bine cunoscut și faptul că până în sec.al VII-lea ținuturile daco-romane au ținut de episcopatele de pe malul drept al Dunării, din Illiricum și Scythia Minor. Iar cercetătorii consideră că și Sfântul Niceta de Remesiana (autorul imnului *Te Deum Laudamus*) a desfășurat o bogată activitate între daco-romani. Astfel, dacă "muzica n-a lipsit niciodată din practicarea unui cult, fie el cât de simplu,

trebuie să admitem că muzica n-a lipsit nici din cultul creștin practicat de populația străromână."⁷

Limba folosită în cult și în cântarea asociată acestuia de-a lungul secolelor de început pare să fi fost în primul rând *latina* - de remarcat faptul că termenul "cântare-cântec" (folosit astăzi pentru muzica vocală, laică sau bisericească) este și el de origine latină (canticum). Dar este posibil să se fi folosit și o limbă *română* străveche sau chiar și limba *greacă*, pe măsură ce partea de răsărit al Imperiului Roman, mai apoi devenit *Bizantin* (unde limba greacă era preponderentă) a dobândit o tot mai mare influență în această zonă.

Legăturile cu lumea Bizanțului s-au dezvoltat și prin popoarele *slave* venite în nordul Dunării de prin sec.al VI-lea și încreștinate sub influență bizantină. Adoptarea limbii slavone ca limbă de cult după încreștinarea *bulgarilor* sub țarul Simeon, în sec.al IX-lea, și faptul că aceștia își întindeau stăpânirea și asupra ținuturilor românești a făcut ca și în această zonă să se răspândească limba slavonă ca limbă de cult (și de cântare), situație care a durat până în secolul al XVII-lea.

Din această perioadă au pătruns în limba română o serie de termeni slavoni ce se referă la administrația bisericească și la cult, ce s-au păstrat în limbă până astăzi - și dintre care unii privesc și cântarea bisericească (strâns legată de cult). Așa sunt: *vlădică, stareț, sobor, vecernie, utrenie, pavecerniță, polunoșniță, stihoavnă, sedelnă, peasnă, pripele, priceastnă, glas* etc.

Faza de formare a primelor formațiuni feudale românești (sec.IX-XIV)
a determinat desigur și dezvoltarea vieții bisericești, iar odată cu atestarea unor mănăstiri, de ex. la Basarabi în Dobrogea (sec.al IX-lea) sau la Morissena-Cenad, în Banat (sec. al XI-lea), se poate presupune și o dezvoltare a vieții liturgice, implicit și a cântării, în paralel cu creșterea predominanței limbii slavone, după cum ne dovedesc manuscrisele descoperite. Există de asemenea indicii că și limba greacă a continuat să fie folosită, după cum probabil s-a continuat să se cânte chiar și românește, cel puțin prin secolele IX-XI.

⁷ Gheorghe Ciobanu, *Muzica bisericească la români*, în "Biserica Ortodoxă Română" XC (1972), nr.1-2, p.163.

Cântările în limba slavonă și greacă par să se fi impus mai ales până spre sfârșitul sec.al XIV-lea și începutul sec.al XVI.

Înființarea în cursul sec.al XIV-lea a statelor feudale românești și a mitropoliilor din Țara Românească și Moldova a constituit un impuls hotărâtor pentru evoluția bisericească și culturală ulterioară.

Legăturile cu mănăstirile de la Muntele Athos se amplifică (cu o probabilă circulație și a manuscriselor cu cântări), o școală domnească pare să fi existat la începutul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432), iar din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) datează *Pripelele* lui Filotei Monahul, de la Mănăstirea Cozia, fost logofăt al domnitorului. Aceste cântări, care se cânta și astăzi după Polieleu (la Utrenia sărbătorilor), s-au răspândit la toate popoarele ortodoxe de limbă slavă.

În sec.al XV-lea apare un centru important de cultivare a muzicii bisericești la *Mănăstirea Putna* (cunoscută actualmente și sub denumirea generică de "Școala muzicală de la Putna"). Manuscrisele păstrate în număr destul de mare (în greacă și slavonă) atestă existența mai multor creatori autohtoni, ale căror nume sunt și ele consemnate: Evstatie protopsaltul, Agalian Antim monahul, Antonie protopsaltul, Dometian Vlahu, Foca, Gheorghe, Gherasim, Loghin, Ștefan, Theodul monahul etc. Bucurându-se de o bună reputație chiar și dincolo de granițele Moldovei, această școală a dăinuit până spre sfârșitul sec.al XVI-lea

Și în Transilvania (Ardeal, Banat) a existat o continuitate în dezvoltarea vieții religioase ortodoxe (în particular a cântării bisericești), în pofida stăpânirilor străine (ocupația maghiară se definitivase prin sec.XI-XII). Mai mulți ierarhi (episcopi, mitropoliți) sunt cunoscuți încă din sec.al XV-lea (la Vad, Feleac) și tot de la sfârșitul acestui secol datează și *Școala de pe lângă Biserica Sf.Nicolae din Scheii Brașovului*, care va constitui secole de-a rândul un important centru de cultură românească, mai mulți psalți brașoveni fiind cunoscuți până în sec. XVIII-XIX.

Traducerea cărților de cult în limba română, începând cu sec.al XVI-lea înseamnă totodată și înlocuirea treptată în cult a limbii slavone (și

a celei grecești). Aceasta a făcut ca și cântarea în limba română să fie tot mai răspândită, o primă atestare datând de la 1653 - când la Târgoviște s-a cântat Canonul de la slujba Învierii atât grecește, cât și românește. Procesul complex de traducere și adaptare a cântărilor în limba română, proces pe care mai târziu Anton Pann îl va numi "românirea" cântărilor, va continua până la definitivarea sa în sec.al XIX-lea.

Spre sfârșitul sec.al XVII și începutul sec.al XIX-lea, în timpul epocii de mare înflorire culturală de sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, *Bucureștiul* devine la rândul său locul apariției unei adevărate *școli de psaltichie*, avându-l ca important exponent pe *Filotei sin Agăi Jipei*, autorul *Psaltichiei românești* (1713), cel dintâi manuscris muzical (psaltic) în limba română, cuprinzând cântările pentru majoritatea slujbelor bisericești (inclusiv creații proprii).

Alți protopsalți însemnați ai epocii sunt *Iovașcu Vlahul* (sec.al XVII-lea), *Șărbăn Protopsaltul* (cca.1675-1765), *Ioan sin Radului Duma Brașoveanu* (cca.1775), *Naum Râmnicianu* (1764-1838), la care se poate adăuga activitatea desfășurată în mănăstirile moldovene, Neamț, Secu, Agapia, Văratec, putând fi menționat *Iosif Monahul*, apoi, mergând până spre mijlocul se.al XIX-lea, *Visarion Monahul*.

Domniile fanariote din Moldova (începând cu 1711) și din Țara Românească (începând cu 1716), care au durat până la 1821, au prilejuit prezența (mai scurtă sau mai îndelungată a) unor protopsalți constantinopolitani renumiți, care au contribuit la formarea gustului pentru muzica grecească. Pot fi amintiți: *Agapie Paliermul*, *Dionisie Fotino*, *Grigorie Lampadarul* (unul dintre cei trei *reformatori* de la începutul sec.al XIX-lea), *Petru Vizantie*, *Petru Efesiu* etc.

Cântarea bisericească românească în sec. al XIX-lea, deși se menține pe linia *tradiției* bizantine, la acesta contribuind și influența grecească amintită (sub domniile fanariote), va suferi totodată și numeroase *influențe noi*, care vor determina diferite opțiuni, culturale și bisericești. Între evenimentele importante ale acestui secol, care au influențat în mod deosebit și dezvoltarea cântării bisericești, ar fi de amintit înființarea unor școli teologice (seminarii: la Sibiu în 1811, București, Buzău și Argeș în 1836 etc.) și recunoașterea autocefaliei

Bisericii ortodoxe Române (1885), iar pe plan politic Unirea Principatelor la 1859.

La începutul secolului, ultimul dintre protopsalții greci menționați, Petru Efesiu, deschide la București în anul 1816 o școală la care predă "noua sistemă". Tot la București el tipărește *primele cărți cu notație psaltică* (în limba greacă), în anul 1820 (*Neon Anastasimatarion* și un *Doxastarion*). Elevi ai lui Petru Efesiu au fost doi dintre cei mai importanți protopsalți ai secolului al XIX-lea, *Macarie Ieromonahul* (1770-1836) și *Anton Pann* (1796-1854).

Macarie Ieromonahul publică la Viena în anul 1823 primele cărți de cântări în limba română (*Theoreticonu, Anastasimataru, Irmologhionu*), dintre care mai ales *Anastasimataru* a cunoscut o deosebită răspândire (fiind și retipărit). La rândul său, Anton Pann, înzestrat cu un deosebit talent artistic, și-a adus o importantă contribuție la "românirea" cântărilor în Biserica Ortodoxă Română. El a desfășurat și o deosebit de bogată activitate tipografică, publicând doar în domeniul cântării bisericești nu mai puțin de *14 cărți* (dintre care două cu caracter teoretic).

Alte personalități importante ale sec.al XIX-lea pentru muzica bisericească românească sunt *Dimitrie Suceveanu* (1816-1898, protopsalt al Mitropoliei Moldovei, al cărui *Idiomelar* s-a bucurat îndeosebi de succes) și *Ștefanache Popescu* (1824-1911), iar spre sfârșitul secolului *Ioan Popescu-Pasărea* (1871-1943), a cărui activitate va exercita o deosebită influență asupra evoluțiilor cântării bisericești mai ales în prima jumătate a sec. al XX-lea. Mai pot fi amintiți: *Ghelasie Basarabeanul, Nicolae Brătescu, Ioan Zmeu, Nicolae Severeanu* etc. în Muntenia și Oltenia, *Iosif Naniescu, Nectarie Frimu, Teodor Stupcanu, Silvestru Morariu* în Moldova și Bucovina sau *George Ucenescu* și *Dimitrie Cunțan* în Ardeal (1837-1910). Acesta din urmă publică la Sibiu în anul 1890 culegerea sa de *Cântări bisericesci*, care s-a impus pentru cântarea ardelenească (unde sunt de remarcat și influențele folclorice).

Caracteristic pentru sec.al XIX-lea este și faptul că sub influența tendințelor culturale europene (occidentale), pe teritoriul Țărilor Române își fac loc o serie de „modernisme” muzicale, unele dintre ele de factură secularizantă, ce vor determina, până în prezent,

un nou tip de relație între muzica laică (mai "cultă" sau mai "ușoară") și cea bisericească.

În general, de-a lungul istoriei muzicii românești, până spre sfârșitul sec. al XVIII-lea, s-a putut ușor observa poziția dominantă a cântării bisericești ortodoxe, psaltice (monodică, de origine bizantină), ca singura muzică „cultă”. Această poziție se justifică nu numai cantitativ, geografic și istoric, dar și calitativ, prin centrele sale de dezvoltare amintite (cum au fost Putna, Brașov, București, Craiova), numeroase manuscrise⁸ și chiar prin elaborări teoretice, ilustrate de întreaga tradiție „muzicologică” a propediilor de psaltichie, ce au pregătit lucrările sistematice de mai târziu ale Ieromonahului Macarie și Anton Pann.

Dar trebuie făcute totuși și unele nuanțări: deși a existat în mod continuu o unitate a evoluției bisericești și culturale a românilor din toate provinciile istorice, s-au manifestat și unele deosebiri, datorate condițiilor diferite. Astfel, Banatul și Ardealul au suferit o influență apuseană mai timpurie, în timp ce Moldova și Țara Românească (mult mai deschise influențelor orientale) au suferit o astfel de influență (apuseană) abia mai târziu - iar uneori la modul indirect, de exemplu prin intermediul muzicii corale armonice rusești .

În general, încă în secolul al XVIII-lea, în toate Țările Române apăruseră germenii evoluțiilor culturale laice ulterioare: trupe de operă, profesori, instrumentiști, școli de tradiție occidentală etc., totul venind „peste” tradiția muzicală bisericească și folclorică locală. De fapt, deja în sec. al XVII-lea, românul Ioan Căianul era un muzician de stil mai nou (dar, el fiind călugăr romano-catolic, ne interesează mai puțin în privința muzicii bisericești ortodoxe), iar la începutul sec. al XVIII-lea Dimitrie Cantemir prezintă și el toate caracteristicile muzicianului modern, atât ca și compozitor, cât și ca teoretician; din păcate și preocupările lui vis-a-vis de muzica bisericească tradițională sunt ne semnificative.⁹

⁸ Se poate consulta în acest sens lucrarea Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, *Izvoare ale cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română - manuscrise muzicale vechi bizantine din România (grecești, românești și româno-grecești) până la începutul secolului al XIX-lea*, teză de doctorat, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCII (1974), nr.1-2, p.131-280.

⁹ Pentru întreaga perioadă, până la sfârșitul sec. al XVIII-lea, v. Petre Brâncuși, *Istoria muzicii românești* (compendiu), București, 1969, p.37-87.

În aceste condiții, după cum am văzut mai înainte, la începutul sec.al XIX-lea cea mai bine reprezentată categorie de muzicieni bisericești o formau încă tot profesioniștii psaltichiei, ai liniei bisericești tradiționale în cântare, cu toate atuurile proaspetei reforme hrisantice. Și începând cu Macarie Ieromonahul și Anton Pann, de-a lungul întregului secol, s-a desfășurat întreaga pleiadă a protopsaltilor deja menționați.

Dar, tot în cursul sec. al XIX-lea, în Biserica Ortodoxă Română a pătruns un element de noutate (muzicală) destul de important, și anume este vorba despre *cântarea corală armonico-polifonică*. Acest stil de cântare, de influență apuseană, pătrunsese încă din secolele anterioare în Biserica Ortodoxă Rusă, cu care și Biserica noastră avea, inevitabil, relații.

În Biserica Ortodoxă Română un impuls puternic în această direcție a fost dat la mijlocul sec.al XIX-lea prin acțiunea politică a lui Alexndru Ioan Cuza, de a îndepărta din Biserică influențele grecești - pe plan muzical acestea fiind reprezentate de muzica psaltică. Foarte curând, însă, s-a putut vedea că muzica nouă, corală, care pătrundea în Biserică, avea un caracter laic, de împrumut, străin și nepotrivit Ortodoxiei - în acest sens putându-se distinge chiar trei *curente* mai importante: cel germano-italian, cel rusesc sau italo-rusesc și cel tradiționalist. Mai mulți compozitori români s-au afirmat în acest gen, al muzicii bisericești armonico-polifonice.

Ioan Cartu (1820-1875), cu studii la Iași și, probabil, la Paris, a fost cel însărcinat de către Alexandru Ioan Cuza cu înlăturarea muzicii psaltice din Biserica Română și înlocuirea ei cu muzica vocală sistematică (occidentală). Influențate de stilul italo-rusesc și de o manieră simplă (uneori chiar simplistă), dintre lucrările lui nu s-au impus decât câteva piese (spre ex. un „Heruvic” și „Ca pe Împăratul” etc.).

Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) și *Eduard Wachmann* (1836-1908) - de formație muzicală vieneză și pariziană - au compus piese liturgice într-un stil eclectic, departe de specificul muzicii noastre bisericești, care au dispărut, treptat, din repertoriul bisericesc.

George M.Stefhanescu (1843-1925) - cu studii în țară și la Paris - profesor, compozitor, dirijor la Teatrul Național din București

și numărându-se printre fondatorii Operei Române, a compus câteva Liturghii pentru cor mixt și cor bărbătesc. Între piesele rămase se numără un „Pe Tine Te laudăm“.

Acești compozitori, care și-au adus o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii laice românești în forme „culte“, au avut, din păcate, o influență mai puțin viabilă asupra muzicii bisericești, aceasta și din cauza aplecării accentuate și eclecticice spre noutățile componistice apusene și neglijării Tradiției bisericești.

Alți compozitori s-au ținut mai aproape de tradiția psaltică (în compoziții și armonizări), prin activitatea lor de protopsalți, profesori de seminar, dirijori de coruri bisericești etc. Astfel, activând, ca și cei mai înainte amintiți, în Muntenia și Oltenia, *Teodor Georgescu* (1824-1880) a păstrat linia cântării de strănă, deși cunoștea și notația liniară și armonia. *George Ionescu* (1842-1922), observând lupta dintre muzica nouă și cea veche, atrăgea atenția asupra pericolului pierderii individualității muzicale românești și propunea un compromis (ce se va dovedi ulterior fecund) între cele două stiluri. *Alexandru Podoleanu* (1846-1907), cu un cunoscut „Hristos a înviat“, va menține și el treaz interesul pentru cântarea tradițională, îndreptându-se într-o direcție componistică de sinteză (între cântarea tradițională și tendințele armonico-polifonice), în care se vor obține cele mai valoroase rezultate.

În Moldova și Bucovina celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, evoluțiile sunt asemănătoare, remarcându-se în plus și o importantă influență rusească. *Carol Miculi* (1821-1897), cu studii la Paris și Viena, compune o Liturghie ortodoxă, sobră și măiestrită componistic, iar *Isidor Vorobchievici* (1836-1903), cu studii la Viena, este autorul a două Liturghii, în care mănăiește bine legile armoniei și polifoniei, fiind totuși departe de stilul tradițional.

Ciprian Porumbescu (1853-1883, studii la Viena) are destul de numeroase compoziții bisericești, de o inspirație incontestabilă. Cântările Sfintei Liturghii pentru două și trei voci egale, pentru voci bărbătești și voci mixte, ca și celelalte lucrări bisericești (axioane, heruviche, catavasii etc.), deși conțin puține elemente ale cântării de strănă, prezintă forță de comunicare și accesibilitate, cantabilitate și o

pronunțată influență romantică. Lucrări mai răspândite sunt: Prohodul Domnului, Tatăl nostru etc.

Gavriil Musicescu (1843-1903, studii la Petersburg) reprezintă tipul de compozitor care s-a menținut pe linia de echilibru între orientările muzicii culte laice și cerințele tradiției cântării bisericești. După ce în prima parte a activității sale s-a dedicat transcrierii pe notația liniară a tuturor cântărilor psaltice, într-o a doua perioadă preocupările sale s-au îndreptat către cântarea corală, unde va fi puternic influențat de compozitorii ruși (D.Bortneanski, G.Lamakin). A compus, între altele, cinci "concerte bisericești" masive (Concert la Nașterea Domnului, la Învierea Domnului etc.). În ansamblu, creația sa, monumentală și senină, reprezintă una dintre cele mai importante contribuții la repertoriul coral bisericesc.

Eusebie Mandicevski (1857-1929) și-a desfășurat toată activitatea la Viena și cele 12 (!) Liturghii ale sale, deși meșteșugite componistic, sunt străine de spiritul muzicii bisericești ortodoxe, fiind marcate de influențe ale neoromantismului german. De la fratele său, *Gheorghe Mandicevski* (1870-1907), care a compus mai puțin, a rămas în repertoriu Oratoriul pentru Vinerea Mare („Și era la ora a șasea“).

De asemenea, *Titus Cerne* (1859-1910) este probabil primul „muzician“ român (de formație apuseană) preocupat de aspectele teoretice ale melodiilor bisericești bizantine.

În Transilvania și Banat, *Dimitrie Cunțan* (1837-1910) a compus și a armonizat și cântări corale - de remarcat Cântările funebre. *Gheorghe Dima* (1847-1925, studii la Baden, Graz și Lipsca), cu o bogată creație, după ce a suferit la început influențe neoromantice germane, a încercat să valorifice specificul cântării românești de strună din Ardeal, cu mijloacele clasicismului muzical. *Jacob Mureșianu* (1857-1917) este supus influențelor muzicii germane în cele zece Liturghii compuse, iar lucrările lui *Nicolae Popovici* (1857-1897), influențate de școala vieneză, au rămas în manuscris.

Observăm cum compozitorii menționați până acum se încadrează, mai mult sau mai puțin precis, în (vreunul dintre) cele trei curente muzicale amintite mai înainte.

Cântarea bisericească românească în sec.al XX-lea va duce mai departe tendințele manifestate anterior, aducând în plus o sinteză originală între „psaltichia“ tradițională și procedeele modale armonico-polifonice moderne și caracterizându-se astfel prin *continuitate, adaptare și sinteză*.

Câteva evenimente au marcat și dezvoltarea cântării bisericești, între acestea fiind Marea Unire de la 1918 și înființarea Patriarhiei Române în 1925. Perioada comunistă (1945-1989), când viața bisericească a fost nevoită să se desfășoare doar între zidurile bisericilor și ale mănăstirilor, nu a rămas de asemenea fără urmări.

„Psaltichia“, ce constituie direcția tradițională principală în cântarea bisericească ortodoxă românească, și-a continuat și în acest secol evoluția și dezvoltarea, în pofida părerilor unora privind probabila ei dispariție treptată, pentru a fi înlocuită de cântarea corală armonică¹⁰.

Fără a fi „compozitori“ în sensul modern, ci mai curând tot „(proto)psalți, preocupați mai mult de stilizarea (...) vast(ului) tezaur (moștenit), de adaptarea melodiilor bisericești la gustul și cerințele vremii, fără să se exagereze însă“¹¹, slujitorii psaltichiei au fost numeroși, dintre ei ridicându-se și personalități remarcabile.

Ion Popescu-Pasărea (1871-1943) poate fi considerat directorul spiritual al cântării bisericești din prima jumătate a secolului al XX-lea. Figură complexă de animator, profesor, editor și compozitor, activitatea sa este strâns legată de destinul cântării bisericești tradiționale, psaltice, căreia s-a străduit pe toate căile să-i dea un suflu nou.

În Muntenia și Oltenia alți (proto)psalți importanți au fost: *Athanasie Iordănescu*, episcopii *Gherasim Safirin*, *Nifon Nicolaescu-Ploșteanu*, *Evghenie Humulescu-Piteșteanu* („Iubi-te-voi Doamne“), *Gherontie Nicolau*. De asemenea, *Gheorghe Diaconu* are compoziții și armonizări, *Ion Mardale* a armonizat la trei voci Fericitările pe glasul 8, *Chiril Popescu* a fost și compozitor de muzică psaltică, iar *Grigore*

¹⁰ Prof.Mihail Gr.Poslušnicu, *Istoria muzicii la români*, București, 1928, p.362 ș.u., apud.rev.“Arhiva“, 1901, nr.8, p.305.

¹¹ Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, *Muzica bisericească la români în sec.XX* (partea I), în „Biserica Ortodoxă Română“, CIII (1985), nr.7-8, p.615.

Costea a activat în direcția uniformizării cântării bisericești. Alte nume importante sunt: *Anton V. Uncu*, *Damian S. Rânzescu*, *Dimitrie E. Cutava*, *Marin Predescu*, între mulți alții.

În Moldova și Bucovina activează în această perioadă *Filotei Moroșanu-Hanganu* și *Victor Ojog*, iar în Transilvania, *Traian Vulpescu*. În Banat, *Atanasie Lipovan* (1874-1947) și *Trifon Lugojan* (1874-1948) publică cântări bisericești specifice zonei, în care se pot sesiza unele influențe sârbești.

Majoritatea cântăreților bisericești enumerați în acest secol au depășit condiția predecesorilor lor, noile condiții cultural-muzicale punându-și amprenta și asupra lor. Nu numai cei din părțile mai apusene ale țării (ca, spre exemplu, T.Lugojan sau A.Lipovan) "răspund" spiritului armonic și polifonic, amonizând cântări monodice tradiționale sau chiar compunând cântări armonice, ci chiar un apărător acerb al liniei tradiționale ca Ion Popescu-Pasărea recunoaște necesitatea unui oarecare compromis cu spiritul înnoirilor muzicale ale veacului.

Dar mai ales o serie de compozitori români activând în domeniul muzicii culte (laice) sunt cei care vor încerca o apropiere de muzica bisericească venind din direcția muzicii culte moderne europene. Într-o oarecare continuare a situației din secolul trecut, cei mai mulți dintre aceștia și-au făcut studiile în Apusul Europei și putem desluși (desigur aproximativ) două categorii de muzicieni (compozitori), în raport cu muzica bisericească: compozitori laici preocupați la modul secundar de muzica bisericească, și muzicieni care au activat predilect în cadrul Bisericii, dar și-au adecvat stilul componistic și tendințelor mai moderne.

Între exponenții notorii ai primei categorii se numără: *Dimitrie Georgesu-Kiriac* (1866-1928, cu studii la Conservatorul din Paris și la Schola Cantorum), care a scris o „Liturghie psaltică“, *Gavriil Galinescu* (1883-1960, cu studii la Conservatorul și Collegium Musicum de pe lângă Universitatea din Leipzig), ce a compus câteva Liturghii și colinde, *Dimitrie Cuclin* (1885-1978), cu mai multe Liturghii și piese corale bisericești de sine stătătoare, destul de complexe și dificil de executat, *Ioan D.Chirescu* (1889-1980), cu „Cântările Sfintei Liturghii după melodii tradiționale psaltice (...)“ -

stilul coral al acestuia din urmă fiind „rezultat al unei originale sinteze între modalismul lui Kiriac și paralelismul major-minor specific lui Cucu și Vidu (...) atras în mai mare măsură de polifonia barocă (...) cu o simplitate și eficiență a scriiturii corale, datorită cărora a dobândit încă de la începuturile carierei sale componistice o binemeritată popularitate“¹². Alți compozitori ai categoriei amintite sunt: *Gheorghe Danga* (1905-1959), cu câteva prelucrări corale bisericești, *Paul Constantinescu* (1909-1963), cu o Liturghie în stil psaltic pentru cor mixt și, mai ales, cu cele două mari Oratorii cu orchestră - Patimile și Învierea Domnului, Nașterea Domnului - lucrări cu totul deosebite în orizontul ortodox, *Gheorghe Dumitrescu* (n.1914), cu o Liturghie modală“ pentru cor mixt, *Achim Stoia* (1910-1973), cu o Liturghie etc.

În Transilvania și Banat activează: *Antoniu Sequens* (1865-1938, studii la Praga), cu o Liturghie și cântări funebreale, *Nicodim Ganea* (1878-1949, studii la Budapesta), cu o Liturghie pentru cor mixt și alte cântări liturgice, *Augustin Bena* (1880-1962), cu două Liturghii, reușind lucrări interesante, *Sabin Drăgoi* (1894-1968, studii la Praga), cu câteva Liturghii și chinonice, *Zeno Vancea* (n.1900), cu două Liturghii pentru cor mixt, *Sigismund Toduță* (n.1908, studii la Academia Santa Cecilia din Roma), cu o Liturghie pentru patru voci egale și o suită de colinde etc.

Uneori, dificultatea scriiturii muzicale a făcut ca o parte dintre compozițiile compozitorilor menționați (cu unele excepții: D.G.Kiriac, I.D.Chirescu...) să fie relativ puțin abordate de corurile bisericești.

A doua categorie de compozitori, a celor care au pornit în activitatea lor *din* Biserică, este poate cea cu roadele cele mai benefice pentru muzica bisericească, deoarece exponenții ei s-au făcut, în modul cel mai potrivit, ecoul necesităților atât „interne“ ale Bisericii, cât și al celor „externe“, de misiune și de adecvare la realitățile timpului, ale lumii.

Între acești compozitori (putem spune) "bisericești", *Ion Popescu-Pasărea* - pe care l-am menționat și între protopsalți - cu o

¹² Idem, *Muzica bisericească la români în sec.XX* (partea II), în „Biserica Ortodoxă Română“, CIV (1986), nr.3-4, p.124, apud Doru Popovici, *Muzica corală românească*, București, 1966, p.146.

largă deschidere spre toate domeniile ce priveau, fie și indirect, cântarea bisericească, a fost constant preocupat (ca animator) de armonizările simple la două și trei voci, pentru formațiile corale mai modeste (rurale, școlare); stau mărturie în acest sens multe ediții ale Cântărilor Sfintei Liturghii din 1908, 1909, 1930 etc. Fără a constitui valori muzicale în sine, aceste încercări au impus un criteriu *eclesiologic* al economiei mijloacelor muzicale, pentru asigurarea clarității (textului) și accesibilității.

Preotul *Mihail Berezovschi* (1868-1941) a armonizat cântări psaltice sau a compus în stil psaltic toate cântările necesare la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie, având și chinonice remarcabile.

Teodor Teodorescu-Iași (1876-1920) și *Gheorghe Cucu* (1882-1932), cu o formație asemănătoare (în țară și la Schola Cantorum-Paris), și-au adus o contribuție importantă la crearea unui stil bisericesc caracteristic în cântarea corală românească. Primul dintre ei (Teodor Teodorescu-Iași) a compus o Liturghie pe trei voci egale, una pentru patru voci bărbățești și două pentru cor mixt - dintre care una pe melodii psaltice tradiționale. Cel de-al doilea (Gh.Cucu) a compus Cântările Sfintei Liturghii pentru trei voci egale și pentru cor mixt - de asemenea pe melodiile psaltice tradiționale, ca și numeroase piese de o valoare deosebită („Miluiește-mă, Dumnezeu!"), constituind „cea mai frumoasă cucerire a geniului coral bisericesc românesc"¹³. Gh.Cucu a mai armonizat și compus foarte reușite colinde și cântări în stil popular.

Gheorghe Popescu-Brănești (1876-1959) a compus o Liturghie pentru cor bărbătesc și o alta pentru cor mixt, făurindu-și un stil propriu, dar cu rădăcini în filonul tradițional.

Nicolae C.Lungu (1900-1993) ocupă un loc unic între muzicienii generației sale, ca profesor, dirijor și compozitor, autor al unor lucrări didactice, studii și articole. Se poate afirma că el „lasă posterității cel mai voluminos și variat ciclu de lucrări corale bisericești, predominând net, în a doua jumătate de veac XX, întreaga activitate muzicală psaltică din Biserica Ortodoxă Română"¹⁴. Alături de numeroase lucrări muzicale laice se pot menționa, între multe

¹³ *Ibidem* (Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, *Muzica bisericească...* (partea II), p.119.

¹⁴ *Ibidem*, p.124 ș.u.

creații bisericești: „Liturghia psaltică“, chinonice, axioane, cântări din perioada Triodului etc.; de asemenea, a armonizat numeroase colinde. „Ucenic al marelui Kiriac, Nicolae Lungu a urmat neabătut calea deschisă de acesta, în ceea ce privește cântarea corală bisericească fundamentată pe melodiile tradiționale, căutând mereu să stilizeze melodiile și să le înveșmânteze într-o armonie cât mai adecvată și cât mai accesibilă“¹⁵.

Preoții *Ion Popescu-Runcu* (1901-1975), *Radu Antofie* (1904-1988), *Alexandru Delcea* (1908-1985), *Iulian Cârstoiu* (n.1927), *Constantin Drăgușin* (n.1931), *Nicu Moldoveanu* (n.1940), diaconii *Marin Velea* (n.1937), *Alexie Buzera*, *Sebastian Barbu-Bucur* ș.a. și-au adus și ei importante contribuții la propășirea cântării ortodoxe românești.

În Ardeal și Banat, între compozitorii totodată slujitori ai Bisericii o mențiune specială necesită Preotul *Timotei Popovici* (1870-1950) care, într-o activitate îndelungată, de 45 de ani numai la Sibiu, a creat o adevărată epocă muzicală. „Format din punct de vedere muzical atât în Banat și Transilvania, cât și în Moldova și păstrând legături strânse cu mișcarea muzicală prosperă ce se desfășura în Muntenia, în special în București (...), (el) a reușit să îngemăneze stilul polifonic apusean cu cel specific melosului modal-popular și bisericesc“¹⁶. Între lucrările sale se numără: Cântările Sfintei Liturghii pentru cor mixt, bărbătesc și voci egale, tipărite la Sibiu în mai multe ediții (1902, 1912, 1923, 1932, 1933...), tropare, irmoase, chinonice, colinde etc.

Diaconul *Petru Gherman* (1907-1947), Preotul *Gheorghe Șoima* (1911-1985; o Liturghie pentru cor bărbătesc, alte piese liturgice pentru cor mixt, colinde etc.; un aspect interesant este faptul că a compus și muzică simfonică) și Diaconul *Ioan Gh.Popescu* (1925-1992) au continuat la Sibiu tradiția înaintașilor ardeleni, ca și Diaconul *Ioan Brie* (n.1919) la Cluj și Preotul *Ioan Teodorovici* la Caransebeș.

Alți compozitori, cu lucrări răspândite în repertoriul coral bisericesc, sunt: *Ioana Ghica-Comănești* (1883-1972), *Ștefan Popescu* (1884-1956), *Ioan Cristu Danielescu* (1884-1966), *Ioan Croitoru*

¹⁵ *Ibidem*, p.125.

¹⁶ *Ibidem*, p.132.

(1884-1972), *Simeon Nicolescu* (1888-1941, cu activitate de pionierat, la începutul secolului, în abordarea polifonică a glasurilor cromatice), *Nelu Ionescu* (1906-1976), *Cornel Ghivulescu* (1893-1969), *Nicodim Ganea* (1878-1949), *Vasile Ijac* (1899-1976), *Vadim Șumschi* (1900-1956), *Liviu Tempea*, *Nicolae Firu* și alții.

Astfel, în ansamblul său, „secolul XX constituie epoca cimentării unui stil autohton (...), bazat pe melodiile noastre bisericești tradiționale practicate de multă vreme în Biserica Ortodoxă Română”¹⁷.

Preocupări teoretice privind muzica bisericească au cunoscut în ultimul secol o deosebită dezvoltare, continuând oarecum tradiția vechilor *propedii* și ducând mai departe remarcabila muncă depusă pe tărâm teoretic în lucrările Ieromonahului Macarie sau ale lui Anton Pann, în sec.al XIX-lea.

Alături de aportul unor muzicologi cu o reputație bine stabilită, ca Pr.*Ioan D.Petrescu* (1884-1970), *George Breazul* (1887-1961), *Gheorghe Ciobanu*, *Titus Moisescu*, Arhid.*Sebastian Barbu-Bucur*, Pr.Prof.Dr.*Nicu Moldoveanu* (1940-)¹⁸ trebuie amintite, fie și în treacăt (și măcar în parte), contribuțiile numeroșilor muzicieni, care, activând în Biserică sau în afara ei, au fost preocupați și la modul teoretic de problemele muzicii, ale cântării în Biserica Ortodoxă.

Între acestea să menționăm numeroasele articole ale lui *Ion Popescu-Pasărea* publicate în „Cultura” (revista cântăreților români, pe care a condus-o de la înființare, în 1911, până la moartea sa în 1943), lucrarea Pr.Prof.*Gheorghe Șoima* despre „Funcțiile muzicii liturgice”, studiile lui *Gavriil Galinescu* referitoare la cântarea bisericească tradițională și problemele ei, cele ale Prof. *Nicolae Lungu* despre cântarea în comun, transcrierea și uniformizarea cântărilor psaltice, combaterea inovațiilor în recitativul liturgic etc., sau cuprinzătoarele studii istorice și bibliografice ale Pr.Prof.Dr.*Nicu Moldoveanu* și cele ale Arhid.Lect. *Ioan Popescu*, despre învățământul muzical în Biserica Ortodoxă Română și problemele cântării bisericești ardelen.

¹⁷ *Ibidem*, p.138 ș.u.

¹⁸ Idem, *Preocupări de muzică și muzicologie în Biserica Ortodoxă Română în ultimii cincizeci de ani (1925-1975)*, în „Studii Teologice”, seria II, XXIX (1977), nr.3-4, p.275-297 (cap.III).

Compozitorul *Dimitrie Cuclin* are o foarte interesantă scriere despre importanța viitoare a muzicii bizantine, *Doru Popovici* a studiat ramificațiile bizantine în muzica românească, *Achim Stoia* a scris despre Protoprezbiterul (muzician) Timotei Popovici, iar Arhid.*Sebastian Barbu-Bucur* a publicat numeroase studii privind evoluția cântării bisericești de origine bizantină pe teritoriul României și o ediție critică a operei lui Filotei sîn Agăi Jipei. Mai pot fi amintiți *Marin Predescu*, urmașul lui I.Popescu-Pasărea la conducerea revistei „Cultura“, *Ioan Teodorovici*, Diac.*Marin Velea*, Pr.Prof.Dr.*Alexie Buzera*, Pr.Prof.Dr.*Vasile Stanciu* (istoria cântării bisericești în Ardeal), Pr.Conf.Dr.*Vasile Grăjdian* (teologia cântării liturgice), alături de mulți alții.

*

Situația actuală a cântării în Biserica Ortodoxă Română este caracterizată printr-un echilibru înțelept între cultivarea cântării tradiționale și adaptarea la unele cerințe ale timpurilor mai noi.

În general, răspândirea corurilor armonice în biserici a fost limitată de dificultățile financiare (plata coriștilor) sau profesional-muzicale, în parohiile rurale fiind mai greu de găsit dirijori și coriști suficient pregătiți, pentru muzica armonică.

Cântarea de strană, pe cele opt glasuri, și *cântarea de obște*, în comun, pe o singură voce (aplicabilă îndeosebi în cazul cântărilor mai bine cunoscute de credincioși, cum sunt cele ale Sfintei Litughii), s-au dovedit în continuare mai adecvate vieții liturgice ortodoxe și mai adaptate greutăților de orice fel ale acesteia. Iar cântarea corală armonică, acolo unde au existat condiții ca să se poată practica, a trebuit să se supună ritmului și spiritului liturgic tradițional, o contribuție importantă în direcția aceasta a constituind-o armonizarea (menționată a) cântărilor tradiționale, ca și folosirea unei armonii de factură modală, mai potrivită glasurilor bisericești.

Au existat și luări de poziție explicite pentru clarificarea, în sensu autentic ortodox, a raporturilor între *inovațiile muzicale* (de factură laică) și cerințele liturgice ale cântării bisericești. Este suficient să luăm ca exemplu recitativul liturgic, unde numeroasele împrumuturi melodice din opere, romanțe, arii, serenade, ca și excesiva melodizare (afectată ori "minorizată" într-un sens fals

dramatic) sau, din contra, eliminarea manierei ecfonetice în favoarea unei rostiri prozaice, au fost hotărât combătute, în paralel cu propunerea unor modele verificate de Tradiția liturgică (Nicolae Lungu).

De asemenea „chiar când conducerea bisericească a fost nevoită să ia anumite măsuri în legătură cu formele tradiționale de cult, ea a trebuit să o facă cu destulă prudență, având în vedere spiritul conservatorist, atât de accentuat în rândul credincioșilor simpli.”¹⁹ Așa a fost cazul eforturilor din ultimele decenii, de *uniformizare a cântării bisericești* în Biserica Ortodoxă Română. Aplicarea concretă a hotărârilor sinodale a trebuit să țină seama de tradițiile regionale ale cântării liturgice - după D.Cunțan sau cea „bănățeană” - care au rezistat alături de formele uniformizate. Astfel, după publicarea, începând cu anii ‘50, a edițiilor uniformizate²⁰, au apărut și culegeri de cântări ce reiau variantele locale tradiționale²¹.

Mai trebuie spus că nu totdeauna unele „modernizări” în cult (și în cântare) sunt neapărat schimbări „noi”, ci uneori este vorba doar despre o *revenire la vechi rânduiri ale Tradiției* bisericești. În acest sens (re)introducerea *cântării de obște*, în comun, în bisericile românești (începând cu primele decenii ale secolului nostru), a putut părea unora o „inovație de influență protestantă”²², atunci când ea nu era altceva decât revenirea la o practică tradițională, cu rădăcini și temeuri până în primele secole ale creștinismului²³.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Barbu-Bucur, Sebastian

¹⁹ Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, *Probleme de actualitate ale Bisericilor de azi: dezvoltare (evoluție) și revizuire (adaptare) în cult, din punct de vedere ortodox*, în „Ortodoxia”, XXI (1969), nr.2, p.205.

²⁰ *Anastasimatarul uniformizat: Vecernierul*, București, 1953; *Utrienierul*, București, 1954; *Cântările Sfintei Liturghii*, București, 1960.

²¹ *Cântări bisericești*, Timișoara, 1980; *Cântări la serviciile religioase*, Cluj-Napoca, 1988.

²² Ștefan Felea, *Cântarea în comun*, în „Cultura”, XXVII (1938), nr.4-5, p.37-39.

²³ Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, *Temeiuri biblice și tradiționale pentru cântarea în comun a credincioșilor*, în „Studii Teologice”, seria a II-a, VI (1954), nr.1-2, p.17-38.

- *Acțiunea de "românire" a cântărilor psaltice și determinările ei social-patriotice. Filoteri sin Agăi Jipei și alți autori din sec. al XVIII-lea*, în "Biserica Ortodoxă Română" XCII (1980), nr.7-8, iul.-aug., p.836-856.
- *Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României*, București, 1989.

Ciobanu, Gheorghe

- *Muzica bisericească la români*, în "Biserica Ortodoxă Română" XC (1972), nr.1-2, p.162-195.
- *Studii de etnomuzicologie și bizantinologie*, vol.I, București, 1974, studiile:
Școala muzicală de la Putna, p.265-277,
Cultura muzicală bizantină pe teritoriul României până în secolul al XVIII-lea, p.278-286,
Manuscrisele psaltice românești din secolul al XVIII-lea, p.287-296,
Cultura psaltică românească în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, p.297-306,
- *Idem (Studii de etnomuzicologie și bizantinologie)*, vol.II, București, 1979:
Manuscrise muzicale în notație bizantină aflate în România, p.245-246,
Studierea muzicii bizantine în România, p.247-251,
Raportul dintre text și melodie în muzică psaltică românească, p.257-262,
Raportul dintre muzica liturgică românească și muzica bizantină, p.263-268,
Pripelele lui Filotei Monahul, p.269-292,
Manuscrisele muzicale de la Putna și problema raporturilor muzicale româno-bulgare în perioada medievală, p.306-322,
Manuscrisul lui Evstatie protopsaltul de la Putna (1511), p.323-378;
- *Idem*, vol.III, București, 1992:
Adoptarea muzicii bizantine ca muzică de cult.Vechime. Căi de pătrundere, p.54-60,
Școala muzicală de la Putna, p.61-76,
Limbile de cult la români în lumina manuscriselor muzicale, p.83-94,
Muzica românească în secolul activității coresiene, p.95-100,
Muzica de cult bănățeană. Origine. Vechime. Specific, p.101-118,
Valorificarea muzicii bizantine, p.119-122,
Teorie, practică, tradiție – factori complementari necesari descifrării vechii muzici bizantine, p.123-128,
Cercetări în domeniul muzicii bizantine întreprinse în România, p.143-145.

Grajdian, Pr.Lect.Vasile

- *Monarch Alexandru Ioan Cuza's Decree Nr.101 of January 18, 1865 - Its Influence over the Developement of Chanting in the Rumanian Church*, în "IAH Bulletin", nr.21, 1993, p.86-96.
- *Legislația lui A.I.Cuza și evoluția cântării bisericești*, în "Studii și cercetări de istoria artei" (seria - teatru, muzică, cinematografie), tomul 40, 1993, p.13-17.

Ionescu, Gheorghe C.

- *Lexicon (al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradiție bizantină în România)*, București, 1994.

Moiescu, Titus

- *Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în România*, în "Biserica Ortodoxă Română" C (1982), nr.7-8, p.682-691.
- *Prolegomene bizantine - Muzica bizantină în manuscrise și carte veche românească*, București, 1985 - studiile:
Putna - un puternic centru de cultură muzicală medievală românească, p.28-43,
Începuturile tiparului muzical românesc în notație bizantină (Petru Efesiul-Macarie Ieromonahul-Anton Pann), p.81-100,
Bibliografia muzicii vechi bizantine în România, p.206-224.

Moldoveanu, Pr.Prof.Dr.Nicu

- *Izvoare ale cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română - manuscrise muzicale vechi bizantine din România (grecești, românești și româno-grecești) până la începutul secolului al XIX-lea*, BOR XCII (1974), nr.1-2, p.131-280.
- *Preocupări de muzică și muzicologie în Biserica Ortodoxă Română în ultimii cincizeci de ani* (1925-1975), ST seria II, XXIX (1976), nr.3-4, p.263-297.
- *Muzica bisericească la români în secolul al XIX-lea*, partea I, GB XLI (1982), nr.11-12, p.883-915; partea II, XLII (1983), nr.9-12, p.594-625.
- *Muzica bisericească la români în sec.XX*, partea I, BOR CIII (1985), nr.7-8, p.615-636; partea II, CIV (1986), nr.3-4, p.117-139.

Petrescu, I(oan) D(umitru).

- *Transcrierea muzicii psaltice în Biserica Ortodoxă Română*, București, 1937 (extras din "Biserica Ortodoxă Română" nr.1-2, 1937).

Popescu, Arhid.Lect.Ioan

- *Muzica bisericească în Transilvania*, în vol. "Contribuții transilvănene la teologia ortodoxă", Sibiu, 1988, p.305-317.

Popescu-Pasărea, Ion

- *Muzica bisericească*, în "Muzica românească de azi" (P.Nițulescu), București, 1939, p.597-602.
- *Evoluția cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română*, în "Cultura", XXIX (1940), nr.3, p.21-23; nr.7-10, p.75-76; XXX (1941), nr.1-2, p.8.

Poslușnicu, Mihail Gr.

- *Istoria muzicii la români*, București, 1928.

Stanciu, Pr.Lect.Dr.Vasile

- *Muzica bisericească ortodoxă din Trasilvania*, Cluj-Napoca, 1996.

Velea, Pr.Marin

- *Începuturile muzicii corale românești, laice și bisericești*, BOR XCVIII (1980), nr.1-2, p.232-242.
- *Școala muzicală de la Putna în context general românesc și balcanic - sec.XV-XVI*, BOR CII (1984), nr.3-4, mart.-apr., p.232-237.

GLASURILE BISERICEȘTI

Cântarea bisericească ortodoxă folosește sistemul de moduri muzicale numit **Octoih** - “cele opt glasuri”.

Din punct de vedere muzical fiecare glas reprezintă un anumit *mod* de a organiza materialul sonor. Fiecare **glas** (“eh”, grec.) bisericesc, sau **mod** (din perspectiva teoriei muzicale mai noi) se caracterizează printr-o anumită **scara muzicală** (gama glasului), un sistem de **cadențe** (finale, perfecte, imperfecte, semicadențe - care de obicei corespund organizării în frază a textului literar cântat pe respectivul glas) și un sistem de **formule** tipice (des folosite).

Numărul de **opt** glasuri / moduri nu au neapărat o fundamentare pur muzicală (sau de tehnică acustică), alte culturi muzicale dezvoltând sisteme diferite (spre exemplu, muzica occidentală, începând cu epoca preclasicismului - sec.al XVI-lea și următoarele - s-a axat până spre sfârșitul sec.al XIX-lea în special pe sistemul tonal major-minor). Cercetătorii evoluției glasurilor bisericești (ale căror origini pot fi urmărite până în culturile muzicale precreștine ale Orientului Mijlociu) au descoperit că motivele stabilirii a “opt glasuri” în Biserica Ortodoxă (ca și în cântarea gregoriană) sunt îndeosebi de natură liturgică, în legătură cu **simbolismul** eshatologic al zilei celei de *a opta*, a Învierii și Împărăției lui Dumnezeu.

În stadiul actual al cântării bisericești (psaltice), cele opt glasuri sunt clasificate în două categorii, primele patru fiind socotite *autentice*, iar celelalte patru *plagale*, fiind denumite fie, la modul simplu, după numărul lor “de ordine” (glasul întâi, glasul al doilea etc.), fie după locul de origine (toponimice grecești) - cele autentice: *Dorian* (glasul I), *Lidian* (glasul II), *Frigian* (glasul III) Milesian sau Mixolidian (glasul IV); cele plagale: *Hipodorian* (glasul V), *Hipolidian* (glasul VI), *Hipofrigian* (glasul VII), *Hipomilesian* sau *Hipomixolidian* (glasul VIII).

O altă clasificare a glasurilor, ținând de structura scărilor lor muzicale, este cea în glasuri *diatonice* (I, IV, V, VIII), *cromatic* (II, VI) și *enarmonice*²⁴ (III, VII).

În funcție de tempo-ul (mișcarea) cântărilor, glasurile au mai multe forme, corespunzătoare unor “stiluri”.

Corespunzător mișcării celei mai lente (Adagio, Largo) este stilul *papadic*, folosit pentru heruvice, chinonice, calofonii, cu dezvoltări melismatice caracteristice. Trebuie observat că în acest stil, cadențele sunt mult mai liber folosite, încadrându-se mult mai puțin în regulile specifice fiecărui glas.

Stilul următor, *stihiraric*, corespunde unei mișcări mai rapide, dar încă destul de lente (Andante, Larghetto), în care se cântă în general stihirile, slavele și axioanele - adică la Vecernie “Doamne strigat-am...” cu stihirile (la D.Cunțan este indicat să se cânte și stihurile²⁵, care în cântarea psaltică se cântă recitativ), stihirile de la Litie, “samoglasnicele”, la Utrenie “Pentru rugăciunile...” și “Înviind Iisus...” sau cântările în locul acestora, Laudele cu stihirile etc. Stilul stihiraric se mai numește “însuși-glasul” (în Ardeal), glasul “pe larg” sau “(pe) mare”.

Stilul *irmologic*, încă mai mișcat, are două variante: mai moderat (Moderato), pentru troparele Învierii, ale praznicelor, ale sfinților, pentru irmoasele canoanelor etc. și “grabnic” (Allegretto), pentru Catavasii, troparele canoanelor etc. În alte regiuni (Ardeal) se folosesc pentru cele două variante denumirile de „(pe) tropar” și „(pe) antifon”.

În cântarea bisericească „cunțană” (după Dimitrie Cunțan) doar glasurile II, IV și VIII prezintă deosebiri între forma „pe tropar” și cea „pe antifon”, la celelalte glasuri cântându-se în ambele cazuri doar “pe tropar”. D.Cunțan indică să se cânte pe melodiile de *tropar* toate troparele (inclusiv ale Născătoarei), condacele fără podobie, prochimenele Vecerniilor cu Vohod, ca și toate cântările ce se cântă “pe antifon”, la acele glasuri ce nu au melodie proprie pentru antifon (I, III, V, VI, VII).

²⁴ Față de teoria muzicală clasică occidentală (unde este vorba de sunete distincte, cu denumiri diferite, dar asimilate unei aceeași înălțimi, deci considerate identice acustic, în cadrul sistemului temperat), în cântarea psaltică “*enarmonia*” are un alt sens, referindu-se îndeosebi la o structurare specifică a scărilor muzicale, determinată de foraua *agem*, a glasurilor III și VII.

²⁵ Dimitrie Cunțanu, *Cântările bisericești după melodiile celor opt glasuri*, Sibiu, ed.I 1890, p.6. (v. și ed.III 1932, ed.IV 1943).

Pe melodile de *antifon* se cântă toate antifoanele cu prochimenele lor și cu “Toată suflarea”, prochimenele zilelor de peste săptămână și ale paremiilor, stihoavnele cu stihurile lor (în cântatrea psaltică este indicat ca stihurile să se cânte recitativ), cu “Mărire... Și acum...”, sedelnele fără podobie (sedelna Polieleului și cele de după cântarea a treia a Canonului), „Și acum...” de la Laudele Duminicilor și ale sfinților, Doxologia și Fericirile cu stihurile lor²⁶.

Ultimul stil, oarecum cel mai rapid, este cel *recitativ*, folosit pentru lecturile biblice (Evangelhie și Apostol), unde, după “recitarea” mai îndelungată pe un același ton, formulele reduse de încheiere melodică pot fi și ele mai puțin încadrate în sistemele cadențiale ale glasurilor.

Pentru cântarea pe glasuri nu trebuie uitate *Podobiile*, cântări ale celor opt glasuri, a căror melodie este adesea întrebuițată pentru diferite texte de imne din cărțile de slujbă, după cum este indicat la locurile respective. Alte cântări au *melodie proprie*, așa cum sunt: svetilnele (luminânde), Polieleul, Mărimurile, unele tropare și condace etc.

*

Există și un **tipic al celor opt glasuri**. Rânduiala folosirii celor opt glasuri, rânduiala **Octoihului**, este în legătură cu semnificațiile liturgico-simbolice ale glasurilor, mai la început amintite, și ea este desfășurată pe larg în **cartea** (numită chiar a) **Octoihului**. Astfel, este rânduit ca în fiecare săptămână să se cânte pe câte un glas, la rând, începând cu glasul întâi, în prima duminică după Înviere (în Săptămâna Luminată se schimbă câte un glas în fiecare zi). Glasul de rând începe la Vecernia (Duminicii) de sâmbătă seara și ține până la Utrenia din sâmbăta următoare.

Cântările pe glasurile de rând ale Octoihului se combină (mai ales la Vecernie și Utrenie) cu cântările sărbătorilor mineale (ale praznicelor împărătești și ale sfinților cu dată fixă), care pot fi și pe alte glasuri decât cel de rând - combinare care se face după reguli ce vor fi arătate în partea despre tipicul bisericesc (cel mai adesea, duminica primează cele ale Învierii, din Octoih, față de cele din Minei; la Praznicele împărătești primează cele ale praznicului; peste

²⁶ *Ibidem*.

săptămână se adaugă cele ale glasului de rând din Octoih, pentru cele care lipsesc din Minei; mai există și alte rânduiele, speciale, care sunt arătate în cărțile de slujbă, la sărbătorile respective).

*

Un aspect deosebit de important care mai trebuie amintit este cel al *oralității* cântării pe cele opt glasuri în Biserica Ortodoxă. *Aplicarea practică* a glasurilor pentru textele “literare” ale cântărilor (imnelor) din cărțile de slujbă nu putea să nu dea naștere la unele variante orale, mai ales prin acumularea în timp a unor mici schimbări, care la început puteau trece neobservate. Chiar autorii cărților de cântări au atestat în cuprinsul acestora unele schimbări (chiar dacă uneori păreau mai puțin importante), care se pot observa de la o ediție la alta (chiar de la un deceniu la altul), pentru aceleași cântări.

Element de creativitate (colectivă) ce duce mai departe, peste generații, dezvoltarea cântării bisericești, oralitatea, atunci când a devenit excesivă, subiectivă și individualistă, a trebuit să fie corectată prin inițiative de *uniformizare*, așa cum au fost reforma hrisantică (de la începutul sec.al XIX-lea) sau încercările de uniformizare de pe la mijlocul sec.al XX-lea în Biserica Ortodoxă Română, sub păstorirea P.F.Patriarh Justinian.

Unitatea cântării pe glasuri în Biserica Ortodoxă s-a definit întotdeauna printr-un echilibru (dinamic) între oralitatea vie a variantelor regionale / locale și necesitatea unei uniformizări suficiente, și aceasta din urmă la fel de necesară comuniunii liturgice.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Ciobanu, Gheorghe

- *Studii de etnomuzicologie și bizantinologie*, vol.II, București, 1979:
 Istoricul clasificării modurilor, p.136-163,
 Vechimea genului cromatic în muzica bizantină, p.164-169.

Cunțanu, Dimitrie

- *Cântările bisericești după melodiile celor opt glasuri*, Sibiu, ed.I 1890, ed.III 1932, ed.IV 1943.

Grăjdian, Pr.Lect.Vasile

- *Cântări bisericești*, Sibiu, 1994.

- *Oralitate și uniformizare în evoluția cântării bisericești de origine bizantină*, în “Acta Musicae Byzantinae” (Iași), vol.III, aprilie, 2001, p.38-45.
- Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Croitoru, Ion**
 - *Gramatica muzicii psaltice*, ed.II, București, 1969.
- Lungu, Prof.Nicolae; Costea, Pr.Prof.Grigore; Croitoru, Prof.Ion**
 - *Anastasimatarul uniformizat: Vecernierul*, Bucuresti, 1953 (ed.II, 1974).
- Lungu, Prof.Nicolae; Costea, Pr.Prof.Grigore; Braniște, Pr.Prof.Dr.Ene**
 - *Anastasimatarul uniformizat: Utrenierul*, București, 1954 (ed.II, 1974).
 - *Cântările Sfintei Liturghii și podobiile celor opt glasuri*, București, 1960 (ed.III, 1969).
- Panțiru, Grigore**
 - *Notația și ehurile muzicii bizantine*, București, 1971.

ELEMENTE DE NOTAȚIE MUZICALĂ

Într-un sens larg (și printr-o definiție de dicționar²⁷), prin **notație muzicală** se înțelege un sistem de scriere cuprinzând o serie de semne grafice, care permit "cititorului" lor redarea sonoră a unei piese muzicale oarecare. În sens mai restrâns, "notația muzicală" (sinonimă în acest caz cu "semiografia muzicală") indică un sistem de scriere a sunetelor muzicale prin care acestora le este determinată poziția pe scara înălțimilor.

Dezvoltarea unor sisteme de scriere (nu numai muzicale) pare să fie asociată nevoilor de păstrare a unor creații umane mai complicate, de mari dimensiuni, care altfel ar fi dificil de memorat - creații caracteristice unor culturi mai evolute. De aceea, se poate vorbi despre un rol *mnemotehnic* al notației, aceasta neexistând în cazul unor culturi (muzicale) cu structuri mai simple, orale, folclorice etc.

Tehnic vorbind, un sistem de notație (inclusiv muzical) presupune memorarea unui *ansamblu de semne grafice* (relativ *reduc* și deci mai ușor de memorat), prin combinarea cărora pot fi redată structuri (sonore) mult mai complicate. Spre exemplu, un alfabet este un astfel de sistem simplu, a cărui însușire permite unui cunoscător al său redarea sonoră a vorbirii, după un *text*. Această caracteristică "sonoră" a alfabetului a și făcut ca el să fie folosit ca notație muzicală. De fapt, în perspectiva dezvoltării diferitelor culturi, notația muzicală a apărut la un timp nu prea îndelungat după apariția scrierii (vorbirii) și a fost firesc să se utilizeze semnele acesteia (litere, cifre sau chiar cuvinte). Sistemele de notație (semiografice) muzicală de acest fel au fost uneori numite **fonetice** și pot fi întâlnite în cultura indiană (se pare de cea mai mare vechime), în cea chineză, arabă (unde se foloseau cifre), la grecii antici, iar mai aproape de noi în Apus²⁸, sau chiar în partea răsăriteană, de influență post-bizantină, unde Petru Efesiul

²⁷ *Dicționar de termeni muzicali*, București, 1984: articolul despre *notația muzicală*, p.326.

²⁸ Litera A corespunde sunetului *la* din gamă, B sunetului *si bemol*, C lui *do* și așa mai departe.

propunea la începutul sec.al XIX-lea un sistem de notație muzicală alfabetică²⁹, pentru cântarea psaltică.

Trebuie observat în legătură cu sistemele de notație, și în special referitor la cele alfabetice, că ele nu sunt "automat" transmițătoare de sens, de înțeles, ele *având sens* deplin doar în cadrul culturii care le-a generat, în cadrul *vieții* și *comunicării* (vii a) acesteia. Un alfabet necunoscut nu ne "spune" nimic, iar citirea într-o limbă complet "străină" (chiar atunci când ne este cunoscută valoarea fonetică a semnelor, spre exemplu în cazul alfabetului latin) nu are nici un "înțeles". Din acest punct de vedere, aceste sisteme sunt oarecum precursorile sistemelor tehnice actuale (mecanice, electrice, electronice etc.), care înregistrează ("notează") pe un suport (material, magnetic) orice eveniment sonor (vorbit, muzică etc.) pentru a-l reda ulterior, la modul cât de poate de "mecanic".

Aceste remarci sunt necesare mai ales pentru situația cântării bisericești, care este esențial legată de viața sufletească, de realitatea spirituală, duhovnicească. Fondul original al cântării creștine este mai ales de natură *orală*, "în duh, nu în literă" (Rom.2,29). Perpetuarea structurilor muzicale simple, accesibile pe cale orală (și în cadrul liturgic) mării majorității a comunității creștine (cântarea "de obște"), fără o pregătire muzicală specială, a făcut puțin necesară apariția rapidă a unor sisteme de notație muzicală evolute. Și aceasta poate explica întârzierea manuscriselor cu notație muzicală pentru cântarea creștină (abia prin secolele IX-X), sau a primelor tipărituri psaltice în Răsăritul ortodox (abia la începutul sec. al XIX-lea), acolo unde s-a păstrat spiritul original al cântării creștine.

Adoptarea și dezvoltarea treptată în Biserică (în particular, în Biserica Ortodoxă) a unor sisteme de notație muzicală a urmat mării (de-a lungul secolelor a) complexității unor cântări - executate de cântăreți *specializați* (proto-psalți) - sau a amplificării cultului, cu numeroase rânduiri și cântări, pentru diferitele sărbători și perioade ale anului bisericesc, slujite la mănăstiri sau la marile catedrale - care nu mai permiteau totdeauna o păstrare și o transmitere a lor doar pe baza memorării orale.

²⁹ Titus Moisesescu, *Prolegomene bizantine*, București, 1985, p.90.

Pentru stadiul actual al *Cântării bisericești ortodoxe*, de care ne ocupăm, *învățarea* (măcar a) *unui sistem de notație muzicală* dintre cele care s-au impus oarecum în practică este un lucru *necesar* și pentru că viața "modernă" contemporană de multe ori împiedică (prin tentațiile sau "necesitățile" ei, inclusiv de ordin cultural) legătura vie, continuă, *de natură orală*, cu realitatea liturgică și muzicală a Bisericii, pentru o însușire pe această cale, directă, a cântării tradiționale - și aceasta este valabil mai ales pentru tineri, adică pentru cei aflați la vârsta la care învățarea este cea mai ușoară. Într-o astfel de situație, însușirea unor rudimente de notație muzicală (simplă) poate ajuta la apropierea de cântarea bisericească, fără însă a constitui o soluție desăvârșită - la fel cum ascultarea de imprimări de muzică bisericească, singură, nu poate înlocui participarea la Slujbele Bisericii și hrănirea sufletească din Duhul acestora.

Pentru cursul acesta vom începe, după o scurtă introducere istorică, prin a prezenta *sistemul occidental de notație muzicală* (pe portativ), deși notația specifică pentru cântarea bisericească ortodoxă este cea *psaltică*, adică *notația neumatică de origine bizantină* - pe care o vom prezenta ulterior. Adoptăm această ordine (didactică) oarecum inversă succesiunii istorice (conform căreia notația occidentală este cea care a pătruns mult mai târziu în Răsărit), deoarece evoluțiile culturale ale ultimelor două secole au împins "în față" și la noi mai ales notația pe portativ, făcând-o mai bine cunoscută unei anumite majorități, ceea ce a făcut ca chiar și cunoașterea notației de origine bizantină (mai veche) să fie mai ușoară prin raportarea (tot) la notația occidentală - cale pe care au urmat-o și autorii ultimei *Gramatici a muzicii psaltice*³⁰.

*

Ambele sisteme de notație muzicală folosite actualmente pentru cântările din Biserica Ortodoxă (adică atât cea occidentală, pe portativ, cât și cea psaltică, răsăriteană, de origine bizantină) fac parte din categoria sistemelor de **notație diastematică** (grec. *diastematikos* - "intermitent, prin intervale"), în care se indică foarte precis mersul melodiei (intonația sunetelor mai "joase" și mai "înalte", conform

³⁰ Prof.Nicolae Lungu, Pr.Prof.Grigore Costea, Prof.Ion Croitoru, *Gramatica muzicii psaltice*, ed.II, București, 1969.

"înălțimii" lor frecvențiale, și totodată de durate diferite) cu ajutorul unor semne numite *neume* (grec. *pneuma* - "vânt, suflu, duh"), *figuri* sau *note*.

În ceea ce privește **notația muzicală apuseană** modernă (pe portativ), acesteia ia premers notația *neumatică* (ce folosește "neume"), iar aceasta, la rândul său, s-a dezvoltat din *semnele utilizate în metrica poetică latină*. Utilizate la începuturile notației muzicale, semnele metricii poetice indicau însă doar locul unde vocea trebuia să urce sau să coboare, fără să definească precis intervalele sau duratele sunetelor, servind mai mult ca ajutor mnemotehnic pentru cei care cunoșteau deja melodia (după cum vom vedea mai târziu pentru cântarea răsăriteană, este vorba oarecum despre un sistem "ecfonetic" de notație).

Nevoia de precizie în indicarea intonației a făcut ca prin secolul X-lea să se adopte o primă linie din viitorul *portativ* (de cinci linii), o linie de culoare roșie, în dreptul căreia se scria o literă (F, G sau C - din care au evoluat actualele *chei*). În secolul următor (al XI-lea) Guido d'Arezzo introduce deja portativul cu patru linii, pe care se vor nota neumele, a căror formă evoluează spre pătrat-rombic (după felul caligrafierii lor), apoi treptat, până în secolul al XVII-lea, se ajunge la forma rotund-ovală a notelor de astăzi.

În paralel se stabilesc de-a lungul secolelor și celelalte elemente ale notației muzicale occidentale actuale: *valorile* duratelor sunetelor (notația "mensurală"), *alterațiile* notelor - "cromatisme", numite astfel după "culoarea" diferită (grec. *chromatikos* - "colorat") cu care se notau sunetele alterate, cele care nu făceau parte din scara diatonică - *solmizația* (solfegierea) pe silabe cu rol mnemotehnic (*ut/do, re, mi* etc.) pentru toate sunetele din cuprinsul unei octave, aranjate la rând în cadrul *gamei* (de la litera grec. *gamma*, care indica la început un sunet foarte grav, nume care s-a dat apoi, prin extensie, întregii serii de sunete ce urmau înspre acut) etc.

În comparație cu notația răsăriteană actuală (psaltică, de origine bizantină), se mai poate lesne observa faptul că notația occidentală a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea *instrumentelor* muzicale, având așadar un mult mai pronunțat *caracter instrumental* - în timp ce notația psaltică are un caracter mai pronunțat *vocal*. Și acest

lucru nu se referă doar la faptul că notația occidentală este folosită și pentru instrumente, în timp de notația de origine bizantină a rămas în măsură covârșitoare să fie folosită doar pentru cântarea vocală (în Biserica Ortodoxă nu se folosesc instrumente muzicale). Este vorba și despre obiectivarea sonoră a notației, obiectivarea intonației cu ajutorul instrumentelor muzicale (sau acustice, care determină precis înălțimea-frecvența sunetelor, având în centru *la*-ul *standard* de 440 Hz), care este mult mai evidentă pentru întreaga muzică occidentală. - Dar oricum, la modul foarte general, notația, în particular cea muzicală, are și un caracter *instrumental*, cel puțin în sensul de "instrument" sau de "unealtă" ajutătoare a memoriei.

Notația muzicală apuseană modernă, care folosește ca elemente de bază *portativul* de cinci linii (pentagrama muzicală), *cheile* corespunzătoare diferitelor voci și instrumente și *notele*, alături de alte semne și convenții grafice, este pe scurt prezentată în **Planșa I** (v. *Anexele* de la sfârșit).

Observație: Învățarea semnelor sistemului occidental de notație muzicală trebuie făcută conform des amintitului *principiu practic* al învățării și formării deprinderilor muzicale, prin exerciții repetate de citire a partiturilor muzicale, adică prin *solfegiere* (cântarea "pe note" muzicale) - cel puțin la început, în faza de descifrare a cântărilor mai noi.

*

Notația muzicală bizantină, care stă la baza celei *psaltice* (moderne, actualmente folosită în numeroase Biserici Ortodoxe), pare să-și aibe originile foarte îndepărtate în sistemele de notație dezvoltate de vechile popoare ale Orientului mai îndepărtat sau mai apropiat - și e vorba despre sumerieni, indieni, chinezi, egipteni, mergând apoi până la greci și chiar până la manuscrisele de la Qumram, unde se poate constata o evidentă asemănare între unele semne din aceste manuscrise și cele din manuscrisele muzicale bizantine. Similitudinile descoperite în notație au condus la presupunerea că muzica bizantină (atât ca scriere, cât și ca și maniera de cântare) nu este străină de practicile muzicale străvechi ale popoarelor Orientului (și mai ales ale Orientului Apropiat) - ceea ce nu trebuie să surprindă, dacă se ține seama de faptul că creștinismul (și în particular cântarea sa) s-a dezvoltat mai întâi în centrele culturale ale acestei zone geografice.

Pentru muzica bizantină se cunosc două sisteme de notație: *notația ecfonetică* (folosită pentru citirea ecfonetică) și cea *diastematică* (în care semnele reprezintă intervale muzicale precise).

Notația ecfonetică este, cronologic, cea mai veche notație muzicală folosită în Bizanț. Originile ei ar putea fi găsite, după unii cercetători, în vechea notație cuneiformă. Asemănările sunt însă mai mari cu *semnele prozodice grecești* ale lui Aristofan din Bizanț (sec.II î.H.), care au fost introduse de către Herodiamus și alți gramaticieni elini (începând din sec. al II-lea d.H.) pentru declamarea textelor scripturistice. S-au păstrat manuscrise în această notație încă din sec.al V-lea - foarte puține însă până în sec.al VIII-lea.

Între acest secol (VIII) și sec.al XV-lea, când notația ecfonetică dispare, unii cercetători au identificat *trei faze de dezvoltare*: faza *arhaică* (sec.VIII-IX), faza *clasică* (sec.X-XII) și faza *de decadență* (sec.XIII-XV).

Notația diastematică bizantină s-a dezvoltat din cea ecfonetică, înmulțind semnele și acordându-le o semnificație diastematică (intervalică) mai precisă. Deși cel mai vechi manuscris cunoscut în notație diastematică bizantină datează de prin sec.al X-lea, apariția acestei notații pare a avansa până prin sec.al VIII-lea, sau chiar mai timpuriu, fiind se pare în legătură cu dezvoltarea imnografiei și organizarea acesteia după glasurile Octoihului - ceea ce a impus fixarea cântărilor în scris, cel puțin a unor modele, prin urmare și adoptarea unui sistem de notație adecvat.

Semnele folosite sunt de două feluri: *fonetice* (care reprezentând sunete și intervale, fiind împărțite, la rândul lor, în *trupuri* și *duhuri*) și *afone* (pentru durată, nuanțe, expresie - notate de obicei cu cerneală de culoare roșie, cele de dimensiune mai mare fiind numite și "semne mari"-*megala simadia* sau semne *cheironomice*). În *papadichii* sau *propedii* (mici tratate manuscrise de introducere în semiografia bizantină) *isonul* este trecut, de obicei, la începutul semnelor chironomice, deși joacă un rol important în melodie, pe când altele (ca *hiporoi* etc.) sunt socotite "nici trupuri, nici duhuri". Trupurile se scriu mai ales singure, în timp ce duhurile sunt *sprijinite* sau *combinat* cu semne dintre trupuri (în cazul combinării se

cumulează valoarea intervalică a semnelor implicate - la sprijinire se ia doar valoarea semnului sprijinit).

Semnificația diferitelor semne, ca și relația dintre ele au suferit transformări de-a lungul a patru stadii de evoluție:

1. Notăția *paleobizantină* (sec. VIII-XII)
2. *Mediobizantină* (sec. XIII-XV)
3. *Neobizantină* sau cucuzeliană (sec.XV-XIX [1814])
4. *Modernă* sau hrysantică (din 1814 până în prezent).

Numărul semnelor folosite în notația muzicală bizantină a crescut treptat în primele trei faze de dezvoltare, pentru ca în ultima fază, cea modernă, să se reducă.

Notăția paleobizantină (sec. VIII-XII) mai este numită și *constantinopolitană*, *hagiopolită primitivă*, *arhaică*, *liniară* etc. și s-a dezvoltat într-o perioadă pe care cercetătorii au (sub-)împărțit-o în diferite moduri.

Astfel, **H. J. Tillyard** deosebește următoarele trei (sub-)faze:

- a) *Esphigmeniană* (după mss. găsit la mănăstirea Esphygmenion, din Muntele Athos)
- b) *Chartres* (după trei foi păstrate, până la al doilea război mondial, la Chartres în Franța)
- c) *Andreatică* (după codexul nr. 18 de la schitul Sf. Andrei, de la Athos).

O altă periodizare în general acceptabilă este cea pe care o propune **R.Palikarova Verdeil**:

- a) Faza *paleobizantină-arhaică* (sec.VIII-IX)
- b) Faza *kondacariană* (după manuscrisele *Kondacaria* din sec.IX-XII, păstrate în biblioteci din Rusia)
- c) Faza *Crislui* (după ms. Crislui 220 de la Bibl. Națională din Paris).

Trăsătura caracteristică a notației paleobizantine este apariția funcției diastematice pentru unele semne, în timp ce altele își păstrează o valoare nedeterminată (chendima, ipsili, hamili etc.). Apar și unele semne cu valoare ritmică (dipli, klasma etc.).

Descifrarea manuscriselor acestei perioade prezintă numeroase dificultăți, între altele și din cauza lipsei introducerilor teoretice (propedii și papadichii), care apar abia din sec. al XIII-lea. Notăția își dezvoltă o formă mai simplă pentru cântările silabice și una mai complexă, pentru cele melismatice (în cazul notației kondacariene);

semnele mari ale acesteia din urmă vor fi preluate în stadiile ulterioare ale notației, uneori cu grafia schimbată.

Notația medio-bizantină (sec. XIII-XV, numită și *hagiopolită*, *rondă sau rotundă fără ipostaze mari, damaschină*) devine mult mai precisă ca urmare a impulsului dat de codificarea imnelor, iar mai apoi de apariția melurgilor.

Stabilirea valorii diastematice a semnelor fonetice în această perioadă permite descifrarea actuală a melodiilor și chiar dacă apar puține semne noi față de etapa precedentă, numărul acestora va crește totuși pe parcurs. Crește mai ales numărul semnelor chironomice, deasemenea apar argonul și gorgonul, semne ale diviziunii unității de timp, se schimbă denumirea și grafia unor semne. Deși se susține în general, că această notație nu ar fi dăinuit decât până prin sec.al XV-lea, când a fost înlocuită cu cea neobizantină, manuscrisele muzicale de la Mănăstirea Putna, care au fost scrise în plin sec.al XVI-lea, folosesc în mare măsură notația mediobizantină.

Notația neobizantină (sec.XV-începutul sec.al XIX-lea, numită și *cucuzeliană*, *hagiopolită recentă* etc.) folosește aceleași semne de bază ca cele din notația mediobizantină, înmulțindu-se doar semnele *chironomice* și apărând unele semne asemănătoare cu ftoarele din notația modernă.

Complicarea scrierii cu numeroase hipostaze mari a condus treptat la concluzia necesității simplificării notației muzicale - posibil și sub influență occidentală.

Notația modernă sau *hrysantică* (din 1814 până astăzi) a încercat să rezolve problema simplificării notației muzicale de origine bizantină, reprezentând ultima etapă evolutivă a acesteia.

S-a eliminat cea mai mare parte a semnelor chironomice, semnele fonetice de bază sunt cele din etapele anterioare și s-au introdus unele semne noi (mai ales ritmice și de modulație). Toate acestea au făcut ca notația să fie mult mai simplă și mai ușor de folosit, chiar dacă ea nu mai poate ajuta prea mult la descifrarea cântărilor în notația anterioară, mai ales în ceea ce privește semnele chironomice.

Notația modernă constituie notația muzicală actualmente folosită în Biserica Ortodoxă pentru cântarea *psaltică* și o prezentare

sumară a principalelor semne ale acestei notații este dată în **Planșa II** (v.*Anexele* de la sfârșit).

Observații privind *combinarea* diferitelor semne diastematice în notația psaltică modernă:

- a) *chendima* și *ipsili* nu se scriu niciodată singure, ci doar “sprijinite”, adică scrise la dreapta semnelor care reprezintă semnele ascendente (în cazul chendimei, dedesuptul semnului spre capătul din dreapta)
- b) *semnele ascendente* își pierd valoarea când deasupra lor se scrie isonul sau oricare dintre semnele descendente
- c) semnele *ascendente suprapuse* își cumulează valoarea cu excepția combinării cu cele *două chendime*, caz în care fiecare semn își păstrează valoarea
- d) *ipsili* scris deasupra și spre stânga unui semn de secundă ascendentă cumulează valorile.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Colectiv

- *Dicționar de termeni muzicali*, București, 1984: articolul despre *notația muzicală*, p.326-339.

Floros, Constantin

- *Universale Neumenkunde*, Kassel, 1970.
- *Einführung in die Neumenkunde*, Wilhelmshaven, 1980.

Giuleanu, Victor

- *Principii fundamentale în teoria muzicii*, București, 1975.

Hannick, Christian

- *Antike Überlieferungen in der Neumeneinteilung der byzantinischen Musiktraktate*, în ”Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik”, 26.Band, Wien, 1977, p.169-184.

Höeg, Carsten

- *La Notation Ekphonetique*, în “Monumenta Musicae Byzantinae” Subsidia, vol.I, fasc.2, Copenhagen, 1935.

Lungu, Nicolae

- *Problema transcrierii și uniformizării cântărilor psaltice în Biserica noastră*, în “Studii Teologice” seria II, VIII (1956), 3-4, p.241-249.

Lungu, Nicolae; **Costea**, Grigore; **Croitoru**, Ion

- *Gramatica muzicii psaltice*, ed.II, București, 1969.

Panțiru, Grigore

- *Notația și ehurile muzicii bizantine*, București, 1971.

Popescu-Pasărea, Ion

- *Problema transcrierii muzicii psaltice*, în ”Cultura”, XXV (1936), nr.9-11, p.19.

Strunk, Oliver

- *The Classification and Development of the Early Byzantine Notations*, în "Essays on Music in the Byzantine World", New York, 1977, p.40-44.

Tillyard, H.J.W.

- *Handbook of The Middle Byzantine Musical Notation*, în "Monumenta Musicae Byzantinae" Subsidia, vol.I, fasc.1, Copenhagen, 1935.

Velea, Pr.Marin

- *Originea și evoluția semiografiei cântării bisericești*, în "Studii Teologice" seria II, XVII (1965), nr.9-10, p.593-620.

PROBLEME SPECIALE LEGATE DE CÂNTAREA BISERICESCĂ

În acest capitol ne vom referi la câteva aspecte în legătură cu cântarea bisericească ce ar merita o tratare mult mai largă, dar care, prin caracterul lor cel mai adesea foarte specializat, ar depăși în acest caz cadrul unei introduceri, așa cum este intenția prezentei lucrări. De aceea problemele respective vor fi atinse, atrăgându-se atenția asupra importanței lor și indicându-se o bibliografie orientativă (ce poate conduce la rândul său spre numeroase alte scrieri de specialitate), urmând ca ulterior cei interesați să încerce eventual să progreseze în respectivele domenii.

*

O primă categorie de probleme o constituie cele referitoare la **tehnica vocală**.

Dar mai înainte de a ne referi direct la acestea, trebuie făcute câteva precizări și trebuie răspuns la câteva întrebări care apar uneori în mod firesc, privitor la raportul între tehnica vocală și cântarea bisericească. Spre exemplu, se poate pune întrebarea: de ce nu se începe studiul cântării bisericești cu o serie de noțiuni și exerciții de emisie vocală, pentru ca doar apoi să se treacă la studiul propriu-zis al cântărilor bisericești.

Pentru a răspunde la acest fel de întrebări, trebuie plecat de la înțelegerea rosturilor cântării bisericești, în comparație cu (spre exemplu) muzica cultă, ușoară, populară etc. Cântarea bisericească nu este o artă cultivată “în sine”, pentru simpla (sau mai sofisticata) satisfacție a auditoriului. Ea este organic legată de *slujba* bisericească și de rosturile ei mântuitoare. Aspectele “artistice”, cu “tehnica” corespunzătoare, sunt importante doar în măsura (firească) în care *slujesc slujirii* bisericești. Pentru a nu umbri partea cea mai însemnată, cea liturgică, sunt evitate dificultățile tehnice de orice fel, care ar putea preocupa (și ocupa) în mod excesiv sufletele credincioșilor - până la a

deveni o “profesie” de sine stătătoare (așa cum este cazul profesioniștilor muzicii).

O mare majoritatea a cântărilor bisericești fiind relativ simple, din punct de vedere al dificultăților execuției vocale, sunt în felul acesta accesibile unei mari majorități a credincioșilor, înzestrați muzical la modul normal, natural. Iar cerințele “tehnice” ale interpretării vocale pentru aceste cântări bisericești sunt și ele cele socotite *firești*, normale, naturale. *Pronunția* cuvintelor (dicția) trebuie să fie suficient de clară, pentru *înțelegerea* textului cântărilor – cuvântul “cu înțeles” fiind deosebit de important, în măsura în care acesta dezvăluie învățăturile mântuitoare. *Tăria* cântării trebuie să fie *potrivită* cu locul (o biserică mai mare sau mai mică) și cu caracterul *bisericesc* al cântării – un glas disproporționat de puternic și strident fiind la fel de nefericit ca și unul slab și șters. Glasul *limpede, plăcut, ușor*, este și el un semn al sănătății trupesti și sufletești, în contrast cu vocile guturale, răgușite, gâjâite, hârâite, chinuite etc.

Acest tip de “performanțe” firești de tehnică vocală fiind la îndemâna celor mai mulți credincioși (indiferent de vârstă), preocuparea (de asemenea firească) pentru “calitatea vocală” însoțește (*trebuie* să însoțească) în mod natural, și clipă de clipă, învățarea (“simplă” a) cântărilor bisericești.

Nu trebuie uitat *exemplul cântăreților buni*, cu o înzestrare vocală naturală și cu un har deosebit al cântării, la care se adaugă o bună pregătire de specialitate. Aceștia sunt întotdeauna un model și un imbold spre perfecționare pentru toți ceilalți cântăreți, pentru fiecare în parte.

O serie de alte recomandări și obișnuințe, ce țin de asemenea de o anumită „tradiție comună” (rezultat al practicii îndelungate), sunt foarte folositoare pentru buna desfășurare a cântării în Biserică. Între acestea se numără sfaturile de igienă generală, ce favorizează calitatea vocală (în toate componentele ei): alimentația potrivită (cantitativ și calitativ), odihna (somnul sănătos de noapte), îmbrăcămintea adecvată pentru frig sau pentru căldură, ferirea de aer rece, curent etc., toate contribuie la asigurarea tonusului, calmului, puterii și relaxării necesare cântării în bune condiții.

Tradiția cântării la *două strane*, sau prezența a cel puțin doi cântăreți la aceeași strană este de mare folos atunci când slujbele, cu cântările respective, durează ore îndelungate. Oboseala inerentă efortului continuu și pe timp îndelungat poate fi mult amânată prin distribuirea cântărilor la doi (sau mai mulți) cântăreți, ceea ce permite *alternarea efortului cu relaxarea* (în timpul cât cântă ceilalți), pentru fiecare cântăreț în parte.

*

Preocuparea mai specială pentru “tehnica vocală”, ceea ce poate însemna începutul unei anumite *profesionalizări* a cântărețului, poate fi și ea necesară, cel puțin în două situații, situate, oarecum paradoxal, la două extreme ale înzestrării muzicale naturale. Pentru cel înzestrat în mod natural cu o voce bogată, plăcută și eventual cu un simț deosebit al “scenei”, al spectacolului, preocuparea pentru cultivarea cât mai desăvârșită a darurilor (inclusiv din punctul de vedere al tehnicii vocale) poate fi o componentă firească a *vocației*.

Însă și pentru cel aflat la limita de jos a înzestrării muzicale naturale – ca și pentru cei cu o înzestrare comună, medie – dar care din dorință sau necesitate profesională colaterală (în profesii unde trebuie vorbit sau cântat în fața altor oameni, cum sunt profesiile didactice sau cele ce presupun activități “oratorice”) doresc să-și îmbunătățească performanțele “vocale”, preocuparea pentru “tehnica vocală”, adică pentru cultivarea mai sistematică a vocii, este de un real folos.

Pentru toți aceștia direcțiile mai importante de interes în tehnica vocală sunt cele de *respirație*, *impostare* și *dicție*, *intonație* și *egalizare a ambitusului*. Deoarece toate aceste aspecte presupun un exercițiu și o îndrumare *practică* din partea unui profesor (profesionist), ne vom mărgini doar la menționarea câtorva principii esențiale.

Respirația este deosebit de importantă în cântare, deoarece ea trebuie să-și adapteze menirea fiziologică (legată de întreținerea vieții) la frazarea cerută de textul literar și muzical. Aceasta prezintă o dificultate sporită, ce impune o *disciplină a respirației* la ceea ce pentru marea majoritate a oamenilor constituie un act ritmic reflex.

Dintre tipurile de respirație (claviculară-superioară, costală și abdominală-diafragmană), majoritatea specialiștilor o indică pentru

cântare pe cea *mixtă, costo-diafragmală*. Aceasta este o respirație completă, care este favorabilă susținerii frazelor muzicale. Un alt principiu este cel al *inspirării profunde și al expirării lente, prelungi*. Respirația scurtă și superficială este obositoare și inefficientă. Pe cât posibil inspirarea se va face în special *pe nas*.

Emisia vocală corectă a sunetului presupune o bună *impostare* (*impostajie, pozare sau poză*) a vocii. Fără a intra în amănunte care prin caracterul lor teoretic au destul de puțină valoare, impostarea se referă la punerea în funcționare (în rezonanță) a diferiților *rezonatori* naturali de care se servește omul în vorbire și cântare: laringele, faringele, bolta palatală, celelalte cavități rezonatoare prin care trece sunetul înainte de a se propaga în mediul înconjurător. Folosirea (rezonarea) redusă a unora dintre acești rezonatori face ca vocea să fie stinsă, mată, “fără rezonanță”. La fel, folosirea inadecvată a rezonatorilor (prin diverse crispări necontrolate) face ca vocea să fie nazală (atunci când impostarea se face prea mult în cavitățile superioare și prea puțin în gură), gâtuite, guturale (când prin contractrea laringelui aerul nu mai are libertatea de a se evacua în voie) etc.

Ca și în cazul respirației corecte, impostarea (corectă), atunci când nu există în mod natural, trebuie studiată, la modul foarte concret, cu cântăreți (specialiști) care au o îndelungată practică și un bun control al acestor aspecte.

Dicți(une)a înseamnă pronunțarea corectă, clară din punct de vedere sonor (acustic), a vocalelor și consoanelor. Și în acest caz se poate întâlni o dicție naturală bună, însă de fiecare dată când există probleme, acestea se vor rezolva atât prin exerciții specifice (care urmăresc “rezolvarea” unei vocale sau consoane, sau a unui grup de sunete caracteristice vorbirii într-o limbă oarecare) cât și prin cultivarea atenției constante ce trebuie acordată emisiei vocale, din acest punct de vedere.

În particular, trebuie avut grijă de consoanele finale, adesea neglijate (nu se mai pronunță). De asemenea, vocalizarea melodică excesivă poate “șterge” articularea consoanelor, până la a impieta asupra inteligibilității textului. Invers, o articulare excesivă, prea răspicată (“lătrată”) a consoanelor poate afecta aspectul de

muzicalitate al interpretării. *Bunul simț artistic* - ce poate fi cultivat prin urmarea exemplelor bune – este cel care ne ferește întotdeauna de excesele de orice fel.

Egalizarea ambitusului vocal s-ar putea spune că privește extinderea calității emisiei din registrul cel mai favorabil (cel mai comod) al cântărețului, care de regulă este cel mediu, către registrele grav și (în special cel) acut. În aceste registre, necesare în cântat, la modul natural se cântă mai dificil, și sunetele nu sunt totdeauna de aceeași (cea mai bună) calitate. Vocalizele făcute cu grijă, treptat, ne pot ajuta ca să dezvoltăm în timp și aceste zone ale vocii.

Problemele de *intonatie* sunt legate de ceea ce se numește în mod curent “ureche muzicală”, adică acea capacitate naturală firească de a (re)produce în mod corect sunete de o anumită “înălțime” (frecvență). În practică se observă o mare diversitate a înzestrării și din acest punct de vedere, “urechea muzicală” înnăscută fiind un mare avantaj pentru studiul cântării, dar constatându-se că prin exercițiu și acuitatea naturală (uneori mai redusă) a auzului putându-se mult ameliora.

Se poate folosi și un *instrument* muzical (mai ales cele cu clape, având acordajul mai constant) pentru verificarea și corectarea intonației. Mai trebuie făcută deosebirea între cântarea “falsă” din lipsă de “auz muzical” și falsarea din alte cauze, cum este lipsa de atenție, datorată oboselii, psihice și/sau fizice, vocale etc.

La modul general, și ca o *concluzie* la cele câteva observații anterioare, toate preocupările de tehnică vocală privesc educarea atenției pentru a controla emisia sunetului muzical (vocal) în toate componentele acestuia (timbru, frecvență, intensitate) și pe toată durata sa (atac, continuare, încheiere), prin extinderea controlului (ca urmare a exercițiului și experienței) asupra întregului aparat fonator al omului.

Tot oarecum de “tehnică” ține și *adaptarea interpretării vocale la acustica diferită* a sălilor. Spațiile mari ale unor biserici, atunci când sunt cu mai puțină lume în ele, tind să aibe o rezonanță exagerată și în acest caz trebuie cântat mai rar, cu o pronunție mai “răspicată”, care să dea timp sunetelor anterioare să se stingă, pentru a nu se amesteca cu cele ce urmează (ceea ce împietează asupra înțelegerii cuvintelor).

Sălile cu o acustică slabă sau cele pline de cu public își diminuează considerabil rezonanța, făcând necesară o creștere a intensității cântării (și a efortului), pe măsură.

De asemenea, intensitatea cântării trebuie potrivită și după dimensiunea spațiului în care se cântă: a cânta prea slab într-o biserică foarte mare este la fel de neindicat ca și a cânta prea tare, deranjant, într-un spațiu redus. Pentru aceasta, trebuie creat “reflexul” de a “asculta sala” de fiecare dată, spre a-i sesiza caracteristicile acustice, în funcție de cum “răspunde” la sunetul cântării / rostirii noastre.

*

O problemă adesea lăsată la voia întâmplării este cea a *recitativului liturgic*, adică a felului în care se citește (“cântat”) Apostolul și Evanghelia la Sfintele Slujbe. Faptul că marea majoritate a cărților de cântări nu dau modele în acest sens face ca în practică să se întâlnească numeroase “inovații”, de cele mai multe ori nefericite, de prost gust³¹.

Avându-și originile în vechea *psalmodie* (felul de citire cântată a psalmilor în sinagogă) - adusă în Biserică de primii creștini, care erau iudei - recitativul liturgic și-a păstrat de-a lungul secolelor o caracteristică tradițională inconfundabilă, caracterizată prin ambitusul de o cvartă-cvintă și o serie de formule melodice foarte simple, care nu eclipsează textul³² și care nu au nimic de a face cu împrumuturile de tot felul din muzica profană (populară, de operă, operetă, romanțe etc.)³³.

Pentru a ajuta pe cei interesați de însușirea stilului tradițional al recitativului liturgic, dăm în **Planșele III a-d** (din *Anexele* de la sfârșit), mai multe exemple în acest sens, după Nicolae Lungu³⁴.

*

În afară de cântarea “de strană”, în care sunt implicați îndeosebi cântăreții “titulari” (proto-psalți), de obicei angajați, mai

³¹ Nicolae Lungu, *Combaterea inovațiilor în recitativul liturgic*, în “Studii Teologice” seria II, VII (1957), nr.7-8, p.562-573.

³² Idem, *Tehnica recitativului liturgic. Organizarea corului bisericesc*, în “Studii Teologice” seria II, I (1949), nr.3-4, p.245.

³³ Idem, *Combaterea inovațiilor în recitativul liturgic...*, p.563-565.

³⁴ *Ibidem*, p.566-573.

întâlnim în biserici *cântarea în comun* a credincioșilor și *cântarea corală*.

În cazul *cântării în comun* sau „de obște” (cum mai este numită) toți credincioșii prezenți la slujbă (sau marea lor majoritate) participă și la cântarea liturgică. Trebuie observat că aceasta se întâmplă în general la acele slujbe la care numărul credincioșilor este mai mare și unde cântările sunt mai simple sau mai des repetate, în așa fel încât toată lumea (sau majoritatea) ajunge să le cunoască pe dinafară - adică mai ales la Sfânta Liturghie, duminica și la sărbători. Acolo unde glasurile bisericești au dezvoltat variante orale (de influență folclorică), cu formule simplificate și repetabile (cum este, spre exemplu, cazul Ardealului), credincioșii pot însoți într-o oarecare măsură și cântarea pe glasuri la Vecernie, Utrenie sau la alte slujbe (unele Taine sau Ierurgii).

Pentru evitarea dezordinilor și incoerențelor care se pot întâmpla în situația cântării în comun a unei mari mulțimi de oameni, este necesar un *coordonator* (și/sau un *animator*) al cântării, a cărui funcție și-o asumă de obicei (tot) cântărețul titular al bisericii. Deoarece acest coordonator are oarecum rolul unui “dirijor” al adunării liturgice, cântarea de obște este (prin prisma complexității sale) un pas spre cântarea corală, în măsura în care ansamblul adunării liturgice se constituie ca un “cor” (chiar dacă este vorba de cântarea doar pe o singură voce).

Cel mai adesea, pentru cântarea de obște nu este nevoie de repetiții speciale, credincioșii învățând treptat cântările, chiar în timpul desfășurării slujbelor, prin participarea repetată la acestea. Pentru învățarea unor cântări noi este bine (totuși) să existe un “nucleu” de credincioși (pasionați de cântare), care să învețe mai întâi, în mod special, cântările respective, pentru a le putea propune apoi, cu mai multă eficiență, ansamblului comunității.

Cântarea în comun este considerată de asemenea ca având o mare valoare *pastorală* și *misionară*, fiind caracteristică și altor confesiuni, în afară de Biserica Ortodoxă.

Cântarea corală propriu-zisă, adică pe mai multe voci, armonică-polifonică, de origine și influență occidentală, presupune deja existența unui *cor*, cu *membrii săi selecționați* după criteriile

aptitudinilor muzicale și ale înzestrării vocale, cu organizarea de *repetiții* (cel puțin săptămânal) și alte elemente ale unui anume profesionalism muzical.

Corul mai presupune și existența unui *dirijor*, care poate fi și cântărețul bisericesc (în sensul mai tradițional), dar căruia i se cere în acest caz și o pregătire specifică. Este vorba în primul rând despre noțiuni de *armonie* și *polifonie* (la nivelul “clasic” al dezvoltării acestora), dar și despre însușirea unor deprinderi specifice *dirijatului coral*. De asemenea, buna cunoaștere a *notației liniare* (poziționale și adecvate muzicii pe mai multe voci) este absolut necesară, ca și cunoașterea unui *instrument armonic* (cu claviatură: pian, clavicin, orgă, armoniu etc.), de mare folos pentru exemplificarea și corectarea sonorităților pieselor corale.

Încercările de *compoziție* (corală originală) este bine să se facă după studierea în prealabil a deosebit de bogatului repertoriu coral existent (românesc și universal), care cuprinde nenumărate modele de o deosebită valoare muzicală.

*

Un ultim aspect pe care îl vom aborda în acest capitol este cel al *documentelor muzicale* religioase vechi (adesea *străvechi*), cu care cântărețul bisericesc sau cel preocupat de muzica bisericească are ocazia să vină în contact. Este vorba atât de documentele muzicale scrise (manuscrise, tipărituri vechi etc.), cât și de “documentele orale”, de factură folclorică, ce reprezintă un adevărat tezaur al identității culturale românești și ortodoxe.

Culegerea, păstrarea, inventarierea (/catalogarea), păstrarea și cercetarea lor este o datorie de conștiință și credință, de recunoștință și prețuire a înaintașilor, cărora le datorăm o bună parte din ființa noastră.

În ceea ce privește *manuscrisele și tipăriturile vechi* este indicată arhivarea și catalogarea lor în muzee (sau alte spații) special amenajate, care asigură toate condițiile păstrării, cercetării și valorificării lor în cele mai bune condiții.

Pentru *folclorul muzical religios* (oral), un adevărat tezaur viu ce cuprinde nenumărate cântări ocazionale, pricesne, colinde, formule de glasuri etc., se pot folosi toate înlesnirile pe care le oferă *mijloacele*

tehnice de înregistrare a sunetului (magnetofon, casetofon, DAT, minidisc, CD-R etc.), care permit păstrarea într-o *fonotecă* a respectivelor “monumente de cultură” muzicală - și care altfel, prin specificul lor oral (trecător, “perisabil”) s-ar pierde.

De un real folos este și *notarea variantelor orale* într-un sistem de notație muzicală cunoscut - atunci când se poate și există competența necesară.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Botez, D.D.

- *Tratat de cânt și dirijat coral*, București (Institutul de cercetări etnologice și dialectologice), vol.I, 1982; vol.II, 1985.

Lungu, Nicolae

- *Tehnica recitativului liturgic. Organizarea corului bisericesc*, în “Studii Teologice” seria II, I (1949), nr.3-4, p.238-251.
- *Cântarea în comun a poporului în biserică*, în “Studii Teologice” seria II, III (1951), nr.1-2, p.28-35.
- *Cântarea în comun ca mijloc de înțelegere a dreptei credințe*, BOR LXX (1952), nr.11-12, p.890-899.
- *Combaterea inovațiilor în recitativul liturgic*, în “Studii Teologice” seria II, VII (1957), nr.7-8, p.562-573.

Moiescu, Titus

- *Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în România*, în "Biserica Ortodoxă Română" C (1982), nr.7-8, p.682-691.
- *Prolegomene bizantine - Muzica bizantină în manuscrise și carte veche românească*, București, 1985 - studiile:
Preliminarii la o codicologie specifică manuscriselor muzicale bizantine, p.68-80,
Bibliografia muzicii vechi bizantine în România, p.206-224.

Popescu-Pasărea, Ion

- *Reguli pentru citirea Apostolului și a Evangheliei*, în "Cultura", III (1913), nr.9-10, p.114-116.

Șirli, Adriana

- *Repertoriul tematic și analitic al manuscriselor psaltice vechi (sec.XIV-XIX).I.Anastasimatarul*, București, 1985.

ASPECTE TEOLOGICE ALE CÂNTĂRII LITUGICE ÎN BISERICA ORTODOXĂ

În Biserica Ortodoxă cântarea prezintă o serie de caracteristici, care îi dau nota ei specifică în raport cu muzica altor confesiuni.

Astfel, ea este în primul rând doar **cântare**, adică *muzică vocală* - instrumentele muzicale nefiind folosite - iar *cuvântul* este mereu prezent, unit cu melodia. Este o cântare **tradițională**, în care "noul" își poate găsi uneori treptat locul, însă doar în urma unei verificări și atestări eclesiale mai largi a utilității oricăror schimbări. "Moda" sau importul de "exotisme" culturale joacă un rol cu totul secundar și de obicei întâmplător, deloc programatic - deși în această privință exemplul și influențele altor confesiuni (mai ales apusene: catolică, protestantă) nu au lipsit. Aspectul tradițional este în legătură cu *unitatea și stabilitatea cultului ortodox* în general.

Cântarea ortodoxă este totodată relativ *simplică*, cel puțin față de evoluțiile unor muzici aparținând altor confesiuni sau domeniului profan. Din acest punct de vedere, ea este predominant *monodică* (cântare pe o singură voce), accesibilă unei mari majorități a credincioșilor, iar atunci când, în ultimele secole, cântarea armonică și polifonică corală și-a croit drum în bisericile ortodoxe, ea nu a atins nici pe departe complexitatea și sofisticarea artei muzicale profesionale.

În același timp, momentele istorice de măiestrie și virtuozitate a unor protosalți (de excepție) nu au lipsit nici ele din istoria (mai ales bizantină târzie a) cântării în Biserica Ortodoxă.

Ca aspecte tehnice speciale, mai trebuie amintite caracterul *modal* - adică cele opt moduri sau glasuri ale *Octoihului* - și *notația neumatică* de origine bizantină.

Aceste câteva aspecte menționate până acum circumscriu un prim nivel de identitate a cântării în Biserica Ortodoxă, acela al "forme" muzicale (în general), care în decursul istoriei a cunoscut destule excepții (cum ar fi acceptarea cântării pe mai multe voci și a

compozițiilor cu caracter tonal, diferite de cele pe glasurile tradiționale) - ceea ce nu a alterat totuși *fondul* esențial, *de natură spirituală*, al cântării ortodoxe.

Din acest ultim punct de vedere, unele aspecte au rămas neschimbate, constituind elementele de permanență ale Tradiției în domeniul cântării bisericești, iar reliefarea acestor aspecte țin de o **teologie a cântării bisericești**, la care ne vom referi în continuare.

*

Cântarea bisericească ortodoxă este în primul rând o **cântare liturgică**, adică ea își plinește rostul ei profund doar în strânsa legătură cu slujba bisericească, în cadrul căreia ocupă un loc important și cvasi-permanent - până într-atât încât în anumite perioade istorice chiar slujba însăși a fost numită "slujbă cântată" sau chiar simplu "cântare".

În cadrul slujbei ortodoxe, cântarea are totdeauna un **caracter doxologic**, de laudă adusă Dumnezeuirii, descoperită și slăvită ca Sfântă Treime (Tatăl, Fiul și Sfântul Duh) în cântările ortodoxe, de unde **caracterul trinar** al acestora. Această descoperire desăvârșită Dumnezeuirii a fost cu puțință prin Întruparea Mântuitorului, de unde **caracterul hristologic** al cântărilor (la modul mai general, cântarea Bisericii este cântare *creștină*).

Ca toate elementele componente ale slujbelor bisericești, și cântarea are un **caracter simbolic**, în sensul în care *simbolul liturgic* mijlocește actualizarea realităților dumnezeiești și o împărtășire (iconomică, după măsura rânduită omului) din aceste realități. Simbolismul *specific* al cântării liturgice privește "închipuirea" *cântării* cetelor *îngerești* (cântarea heruvimică, serafimică) și prin aceasta o experiență sacramentală a comuniunii *eshatologice* dintre oameni și duhurile cerești. Iar cântarea monodică (pe o singură voce) exprimă mai ales *unitatea* eclesială, în care "cu o gură și o inimă" credincioșii își înalță cântarea către Dumnezeu.

Un alt aspect simbolic specific îl constituie *Octoiul*, adică organizarea cântărilor pe cele opt glasuri bisericești, care privește *relația* cântării *cu timpul* (inclusiv sub aspectul *calendaristic* – calendarul actualizând evenimentul Facerii și, legat de Duminică, pe cel al Mântuirii). Ciclul liturgic de opt săptămâni pe care îl formează succesiunea celor opt glasuri bisericești (și în mod asemănător tuturor

celorlalte *cicluri liturgice*, care toate structurează și cântarea bisericească) este în legătură cu Învierea, cu "Ziua Învierii", cea "una" și "a opta", care este "desfășurată" ca o singură "zi neînserată" în întreaga Săptămână Luminată și pe cele *opt săptămâni* ale Penticostarului, mai apoi peste tot anul liturgic (în seriile de câte opt săptămâni ale Octoihului) - ca o *sfințire a timpului* și o prefacere sacramentală a sa în veșnicia Împărăției lui Dumnezeu.

Cântarea liturgică ortodoxă este totodată o **entitate unitară**, cu o identitate specifică, situată undeva între rostirea simplă (prozaică) a cuvântului și "muzica pură", este *cuvânt cântat* - chiar dacă uneori unele discipline tratează separat componenta literară (*immnografia*) de cea muzicală (din punctul de vedere *muzicologic*). Între componentele cântării mai ales **cuvântul** ocupă un loc cu totul deosebit, determinat în primul rând de *caracterul biblic* al cântării bisericești. Revelația cuprinsă în textul Sfintei Scripturi este prezentă și în cântările Bisericii Ortodoxe, fie prin citarea chiar a unor fragmente din textul biblic, fie prin tâlcuirea acestui text, tâlcuire aparținând adesea unor Sfinți Părinți și pe care immnografia răsăriteană o propune de cele mai multe ori.

De asemenea, nu doar Sfânta Scriptură este prezentă în cântările bisericești, ci, la modul oarecum reciproc, și o serie de referiri la cântare (și muzică în general) se găsesc în Sfânta Scriptură, unele dintre acestea (mai ales cele din Noul Testament) putând fi interpretate ca exemple și modele de urmat pentru cântarea din Biserica Creștină. Să amintim doar momentul în care Însuși Mântuitorul împreună cu Ucenicii săi, după Cina cea de Taină "au cântat cântări de laudă" (Marc.14,26; comp. Mat.26,30) și referirile Sfântului Apostol Pavel la mulțumirea adusă lui Dumnezeu "în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești" (Ef.5,19; Col.3,16).

Caracterul biblic al cântării bisericești este în imediată apropiere de **caracterul dogmatic** al acesteia, prin întemeierea pe Revelația biblică a învățăturilor de credință cuprinse în majoritatea imnelor ortodoxe. Și multe dintre întemeierile de natură dogmatică ale *teologiei icoanei* (care privesc *Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu*) pot fi aplicate și cântării bisericești - care are și alte puncte comune cu icoana, cum ar fi rolul catehetic, cel sacramental-liturgic etc. Iar așa

cum "tabloul religios" cu scop mai mult estetic (de muzeu sau expoziție) poate însemna o îndepărtare de condiția sacramentală a icoanei, la fel înstrăinarea cântării de cadrul liturgic poate aluneca în "concertul religios", de interes mai mult (sau "pur") muzical.

Spiritualitatea (*pneumatologia*) cântării liturgice ortodoxe își are izvorul în *inspirația* datorată *Harului Duhului Sfânt*. Procesiunea acestei *inspirații duhovnicești* a cântării prin treptele Ierarhiei cerești și bisericești este limpede înfățișată în scrierile Sf.Dionisie (Pseudo-) Areopagitul. *Aspectul ascetic*, ce caracterizează orice spiritualitate autentică, este și el bine reprezentat în cântarea liturgică ortodoxă, un exemplu tipic putându-l constitui cântările Triodului, din timpul Postului Mare, iar "deosebirea duhurilor" (*discernământul spiritual*) contribuie hotărâtor la separarea "pseudo-spiritualităților" venite odată cu unele inovații în cântare (pietisme lacrimogene, sincretisme spiritualiste etc.).

O ilustrare a specificului spiritualității cântării ortodoxe este și *oralitatea* sa. În cadrul acestei oralități, care poate fi constatată în *lipsa documentelor muzicale* creștine timpurii sau în *apariția târzie* în Răsăritul ortodox a *primelor tipărituri* muzicale liturgice, *notația muzicală are un rol cu totul secundar* (mnemotehnic), *melodiile tip și formulele melodice* speciale ale glasurilor subliniind *caracterul de act liturgic al cântării* - în dezvoltarea cântării răsăritene oralitatea constituindu-se astfel ca o *expresie a Duhului Tradiției liturgice* a Bisericii.

Dimensiunea *mistică și apofatică* a spiritualității ortodoxe apare și în cântarea liturgică, "întunericul divin" ce caracterizează apropierea de Taina dumnezeiască aflându-și un corespondent sonor/muzical în "tăcere" - și aceasta nu doar în expresia teologică a Sf.Dionisie Areopagitul, ci și la modul foarte concret, în liniștea plină de evlavie înstăpânită în interiorul bisericilor, liniște care premerge și însoțește desfășurarea oricărei cântări liturgice.

Cântarea ortodoxă, în măsura în care este *liturgică* (așa cum aminteam mai la început), este și eminent **bisericească**, *eclesialitatea* sa decurgând din faptul întemeierii și actualizării permanente a *Bisericii* prin jertfa de natură *liturgică* - în particular și cântarea (liturgică) fiind o "jertfă de laudă". Iar din sfera Dreptului

bisericesc, *canoanele* bisericești au delimitat întotdeauna încadrarea eclesiologică a cântării liturgice. Însă nu doar Biserica a determinat liturgic (prin slujbele Sale) eclesialitatea cântării și a exprimat-o prin canoanele Sale, ci și cântările înseși au dezvoltat o bogată *teologie eclesiologică*, mai ales în cântările liturgice *mariologice* (închinare Maicii Domnului), care o înfățișează pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu întruchipând numeroase ipostaze ale Bisericii: "Biserică sfințită", "Biserică însuflețită", "Biserică a Dumnezeirii", "cheia Împărăției lui Hristos", Rai cuvântător", "Cer", "Cortul cel ceresc", Chivotul cel însuflețit" etc.

Cântarea bisericească mai are și un *caracter misionar și pastoral*, determinat de complexitatea dinamică (și iconomică) a dialogului Bisericii cu lumea (dimensiunea misionară), ca și de economia dialogului din interiorul Bisericii (dimensiunea pastorală). Un aspect particular este cel *ecumenic*, reflectat în comunicarea reciprocă dintre diferitele confesiuni creștine, care a marcat și evoluția cântării ortodoxe.

*

Deși cântarea bisericească este determinată în primul rând teologic și liturgic, latura sa de *cântare* o pune în legătură și cu *arta muzicală*, în cadrul căreia ea constituie doar un caz particular. Consecință a acestei relații, în Biserică se folosește atât termenul de "cântare", cât și cel de "muzică" bisericească, fiecare având motivații etimologice și teologice deosebite. Determinarea reciprocă dintre *arta muzicală și cântarea bisericească* poate fi urmărită atât de-a lungul istoriei muzicii și a cântării liturgice creștine, cât și în cazul mai particular al raportului dintre *filozofia (estetica) muzicală și teologie*.

Între problemele născute din această relație se numără și problema cântării *armonice* (și polifonice). Armonia muzicală, avându-și originea în străvechiul concept (elin) al "harmoniei", cu numeroase conotații muzical-tehnice, categorial-filozofice și chiar teologice, și-a făcut doar o dificilă și târzie intrare (în ultimele secole) în cultul ortodox. Acesta, prin specificul său, a impus și impune o înțelegere deosebită de cea curentă (de obicei pur muzicală) a armoniei. Astfel, dincolo de desăvârșirea expresiei armonice sonore în (cântarea tradițională la) unison, importantă este "acordarea" armonică

a întregii realități eclesiale a cântării, ce privește și dimensiunea spirituală, și cea de comuniune, a oamenilor între ei și față de Dumnezeu.

O altă problemă este cea *instrumentală*, conform căreia în Biserica Ortodoxă nu au fost acceptate instrumentele muzicale, decât cu o folosire limitată pentru clopot și toacă. Aprofundarea teologică descoperă ușor inadecvarea simbolică (și liturgică) a reducăționismului implicit noțiunii de "instrumentum": fără duh, așadar fără capacitate dialogică, esențială în cadrul liturgic. *Cuvântul* și *omul* (sub toate aspectele lor: teologic, antropologic sau numai vocal), ca singure "instrumente liturgice" acceptate (și adecvate), definesc cu totul alte sensuri ale "instrumentului", așa cum ne arată și numirile date uneori Sfinților: "trâmbița Sfintei Treimi", "alăută care cântă Duhului" etc.

*

Ca o concluzie generală, se poate caracteriza *condiția cântării bisericești* drept una de o importanță specifică în iconomia liturgică generală - condiție ce își găsește plinirea desăvârșită (împreună cu toate cele create), prin Întruparea Mântuitorului și întreaga Iconomie a Mântuirii, în părtășia după Har (pe cât este cu putință omului și întregii făpturi) la viața dumnezeiască.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Barbu-Bucur, Sebastian

- *Cântarea de cult în Sfânta Scriptură și Sfânta Scriptură în cântările Bisericii*, în "Studii Teologice" seria II, XL (1988), nr.5, p.86-104.

Branște, Pr.Prof.Dr.Ene

- *Temeiuri biblice și tradiționale pentru cântarea în comun a credincioșilor*, în "Studii Teologice" seria II, VI (1954), nr.1-2, p.17-38.

Gérolde, Théodore

- *Les Pères de l'Eglise et la Musique*, Paris, 1931.

Ghiuș, Benedicț

- *Faptul răscumpărării în iconografia Bisericii Ortodoxe*, ST seria II, XXII (1970), nr.1-2, p.70-103.

Grăjdian, Pr.Lect.Vasile

- *Aspecte de spiritualitate a cântării liturgice ortodoxe*, "Revista teologică", serie nouă, II (74), nr.4, 1992, p.44-51.
- *"Teologia persoanei" în cântarea bisericească ortodoxă*, în vol. "Persoana și comuniune", Sibiu, 1993, p.290-294.

- *Caracterul doxologic al cântării bisericești*, în "Revista Teologică", serie nouă, IV (76), nr.1, 1994, p.13-19.
 - *Simbolul liturgic în cântarea bisericească ortodoxă*, în "Revista teologica", serie nouă, IV (76), nr.2, 1994, p.42-51.
 - *Teologia cântării liturgice în Biserica Ortodoxă - Aspecte de identitate a cântării liturgice ortodoxe*, Editura Universității "Lucian Blaga", Sibiu, 2000, 258p (ISBN 973-651-058-1).
- Kurzschcnkel, Winfried**
- *Die theologische Bestimmung der Musik*, Roma, 1968.
- Lungu, Nicolae**
- *Cântarea în comun ca mijloc de înțelegere a dreptei credințe*, în "Biserica Ortodoxă Română" LXX (1952), nr.11-12, p.890-899.
- Popescu-Pasărea, Ion**
- *Compoziții și compozitori de muzică bisericească*, în "Cultura", XXVI (1937), nr.4, p.38-39.
 - *Spiritul profan în cântarea corală românească*, în "Cultura", XXVI (1937), nr.10-11, p.95.
 - *Ce-i trebuie cântării bisericești*, în "Cultura", XXVII (1938), nr.9-10, p.67-68.
 - *Muzica bisericească*, în "Muzica românească de azi" (P.Nițulescu), București, 1939, p.597-602.
 - *Evoluția cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română*, în "Cultura", XXIX (1940), nr.3, p.21-23; nr.7-10, p.75-76; XXX (1941), nr.1-2, p.8.
- Stăniloae, Pr.Prof.Dr.Dumitru**
- *Cântarea liturgică comună, mijloc de întărire a unității în dreapta credință*, Ort.XXXIII (1981), nr.1, p.58-72.
- Șoima, Pr.Prof.Gheorghe**
- *Funcțiunile muzicii liturgice*, Sibiu, 1945.
- Tyciak, Julius**
- *Theologie in Hymnen - Theologischen Perspektiven der byzantinischen Liturgie*, 2. unveränderte Auflage, Trier, 1979.
- Vintilescu, Pr.Prof.Petre**
- *Doua imne îngerești în Liturghie - Imnul heruvimic și imnul serafimic*, Pitești, 1927.
 - *Cântarea poporului în biserică, în lumina Liturghierului*, BOR LXIII (1945), nr.9, p.409-432.
- Vladyshevskaya, T.**
- *Origin of the Russian Church Music and its Aesthetics*, Mill., mss.dact.
- Wachsmann, Klaus**
- *Untersuchungen zum vorgregorianischen Gesang*, Regensburg, 1935.
- Webb, Douglas**
- *La doctrine de l'Eglise dans les hymnes de l'Eglise*, în vol. "L'Eglise dans la liturgie" (Conférences Saint-Serge, XXVI-e semaine d'études liturgiques, Paris, 1979), Roma, 1980, p.335-362.

CĂRȚI DE CÂNTĂRI BISERICEȘTI

(Dintre numeroasele *cărți de cântări* bisericești, ca și dintre multele *culegeri corale*, menționăm doar câteva, în așa fel încât, luate împreună, să poată da o imagine de ansamblu suficientă pentru domeniul cântării bisericești.)

Cunțanu, Dimitrie

- *Cântările bisericești după melodiile celor opt glasuri*, Sibiu, ed.I 1890, ed.III 1932, ed.IV 1943.

Ploșteanu, P.S.Nifon N.

- *Carte de muzică bisericească pe psaltichie și pe note liniare pentru trei voci*, București, 1902.

Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Croitoru, Ion

- *Anastasimatarul uniformizat: Vecernierul*, București, 1953 (ed.II, 1974).

Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Braniște, Ene

- *Anastasimatarul uniformizat: Utrenierul*, București, 1954 (ed.II, 1974).
- *Cântările Sfintei Liturghii și podobiile celor opt glasuri*, București, 1960 (ed.III, 1969).

Lungu, Nicolae; Braniște, Ene; Popescu, Chiril

- *Cântările Penticostarului*, București, 1980.

Cusma Dimitrie; Teodorovici, Ioan; Dobreanu, Gheorghe

- *Cântări bisericești*, Timișoara, 1980.

Brie, Arhid.Prof.Ioan

- *Cântări la serviciile religioase*, Cluj-Napoca, 1988.
- *Cântări liturgice și la diferite servicii religioase*, Beiuș, 1994.

(Colectiv)

- *Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești*, București, 1992.

Grajdan, Vasile

- *Cântări bisericești*, Sibiu, 1994.

Culegeri corale (muzică vocală armonică-polifonică)

Popescu-Pasărea, Ion

- *Cântările Sfintei Liturghii scrise pe muzică bisericească și armonizate pe 2 voci*, București, 1924.

Lungu, Prof.Nicolae

- *Liturghia psaltică pentru cor mixt*, București, 1957.

Moldoveanu, Pr.Prof.Dr.Nicu

- *Repertoriu coral*, București, 1983.

Grăjdian, Vasile

- *Cântările Sfintei Liturghii pentru cor mixt din repertoriul Corului Catedralei Mitropolitane*, Sibiu, 1998.

ELEMENTE DE TIPIC BISERICESC

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Slujbele bisericești și principiul practic al însușirii Tipicului

Slujbele bisericești constituie **cultul** public al Bisericii Ortodoxe, slujirea sa sacramental-liturgică - închinată lui Dumnezeu - și expresia cea mai importantă a identității sale³⁵. Lăsând definițiile foarte riguroase în seama altor discipline teologice (mai sistematice), conform unei definiții mai comune se poate spune că *Tipicul bisericesc* se ocupă cu *rânduiala practică* a slujbelor bisericești.

Slujbele bisericești sunt *de numeroase feluri*, deosebindu-se unele de altele după mărime (de la simple *rugăciuni* și *rânduieli* până la *slujbele* propriu-zise) și după săvârșirea lor *periodică* (prin încadrarea unora dintre slujbe în *ciclurile liturgice* ale zilei, săptămânii, lunii și ale anului) sau *ocazională* - atunci când sunt destinate binecuvântării și sfințirii unor persoane, lucruri, locuri etc. în funcție de necesități fără un caracter periodic (așa cum este cazul *Sfintelor Taine* și *Ierurgii*).

Ca și în cazul cântării bisericești, fiind vorba despre un domeniu îndeosebi *practic, participarea* (bineînțeleasă *activă*) la Sfintele slujbe constituie condiția însușirii temeinice a *tipicului* (rânduiei) lor. Altfel spus, este evident fără sens însușirea *doar* teoretică în cazul unui domeniu preponderent *practic*, așa cum este tipicul bisericesc.

Îmbinarea armonioasă între însușirea inițială a câtorva *elemente teoretice* și *exersarea practică* perseverentă asigură fără greș succesul în domeniul tipicului bisericesc.

³⁵ Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, *Liturgica generală (cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină)*, ed. II revizuită și completată, București 1993, p.50.

Impresia greșită conform căreia tipicul bisericesc ar fi un domeniu “complicat” (greoi și eventual chiar inutil) se datorează de obicei abordării pripite, superficiale și neînțelegerii spiritului acestei preocupări tradiționale legate de rânduiala slujbelor bisericești. Și în acest caz, *ucenicia* răbdătoare, practică, pe lângă strană și altar, care poate începe încă din copilărie, este aceea care dezvăluie treptat sensul adânc, mergând până dincolo de cuvintele omenești, al rânduielilor slujbelor Cuvântului dumnezeiesc.

Sintetizând în numai câteva cuvinte **principiul practic** al însușirii tipicului bisericesc, se poate spune că trebuie avut mereu în vedere ca orice noțiune cu caracter teoretic (informativ) nou dobândită să fie imediat asociată realității concrete a slujirii, în particular a folosirii cărților de slujbă.

Originile și evoluția tipicului bisericesc

Rădăcinile rânduielilor de cult ale Bisericii Ortodoxe pot fi aflate în activitatea pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a cărei amintire s-a păstrat fidel în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

Rugăciunea (spre ex. Tatăl nostru, Mat.6,9-13; Luc.11,2-4), *predica* (v. Predica de pe munte, Mat.5-7; Luc.6,17-49), *cinstirea sărbătorilor* (spre ex. Paștile, Mat.16,17 ș.u.) apar strâns legate de propovăduirea Mântuitorului, la fel ca și **instituirea unor Sfinte Slujbe**: *Sfânta Euharistie* (în seara Cinei celei de Taină, Mat.26,26-29; Marc.14,22-25; Luc.22,19-20), *Botezul* („Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le...”, Mat.28,19), *Taina Preoției și a Pocăinței* („Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta, și cărora le veți ține, ținute vor fi”, Mat.18,18; Ioan 20,20-23). De asemenea, o serie de acte rituale curente astăzi sunt săvârșite de Mântuitorul: *binecuvântarea credincioșilor* (Marc.10,16 etc.), *îngenuncherea* (Luc.22,41) *cântarea* de imne și laude (Mat.26,30; Marc.14,26) și altele.

Apoi, după cum vedem în multe locuri din Faptele Apostolilor și Epistole, ucenicii Mântuitorului au păstrat și au transmis mai departe cu credincioșie rânduielile creștine de cult: *frângerea pâinii*, adică Sf.Euharistie (Fapt.2,46; 20,7 și 11), *rugăciunea de laudă* și

citirile din Sfintele Scripturi (I Tes.5,27; Col.4,16), *predica și cântările religioase* (Efes.5,19; Col.3,16) etc.

Încă puțin dezvoltate în condițiile persecuțiilor din primele trei secole ale erei creștine, Slujbele bisericești și rânduielele lor cunosc mai apoi o deosebită înflorire odată cu acordarea libertății de manifestare pentru creștini, sub împăratul Constantin cel Mare (Edictul de la Mediolan, 313). Până spre sfârșitul primului mileniu, de-a lungul întregii perioade patristice, numele a importanți Sfinți Părinți sunt asociate structurării *Tipicului* bisericesc (după Sf.Hariton Mărturisitorul în sec.al III-lea, deosebit de important este Sf.Sava Sfințitul în sec.al V-lea), a unor *Slujbe* (Sf.Vasile cel Mare, Sf.Ioan Gură de Aur sau Sf.Grigorie Dialogul pentru Sfintele Litughii) sau a *cărților de cult* (Sf.Ioan Damaschin pentru Octoih, Sf.Teodor Studitul pentru Triod, Sf.Iosif Studitul pentru Penticostar etc.), în forme tot mai apropiate celor de astăzi.

După sec.al XI-a, când se poate vorbi deja despre o stabilizare a evoluției cultului ortodox, tendințele s-au manifestat mai ales în direcția păstrării și apoi a uniformizării rânduelilor liturgice, la aceasta contribuind și *tipărirea* cărților de cult, începând cu sec.al XV-lea.

În Biserica Ortodoxă Română, sec.al XVI-lea marchează începutul introducerii hotărâte a limbii române în cult, prin traducerea și tipărirea cărților de slujbă, proces desfășurat pe durata câtorva secole și încheiat în sec.al XVIII-lea.

În domeiul strict al tipicului bisericesc, mai ales în ultimele două secole s-au tipărit numeroase cărți cuprinzând rânduiele de Tipic.

Între acestea se numără:

- *Tipicul cel Mare* (atribuit Sf.Sava, sec.V-VI, *Typikon de pe cel elino-slavonesc*), trad. de Isaac Dascălul, Iași, 1816; retip. Chișinău, 1857.
- *Tipic bisericesc (Tipicul oficial al Bisericii*, după cel al Bisericii din Constantinopol) trad. de Anton Pann și Pr.I.Călărășeanu, ed.I, București, 1851.
- Ep.Gherasim Saffirin, *Tipic asupra serviciilor divine*, Râmnicu Vâlcea, 1878; ed.II, București, 1905.
- Mitrop.Silvestru Morariu Andreeviciu, *Tipicul Bisericii Ortodoxe Orientale*, Cernăuți, 1883.
- Icon.D.Lungulescu, *Manual de practică liturgică*,
- Prof.Aurel Popovici, *Tipicul Bisericii Ortodoxe*, Sibiu, 1927 (ed.II).

- Pr.P.Procopoviciu, *Ritualistica sau Manual de Ritual al Bisericii Ortodoxe Române*, Oradea, 1936.
- Ep.Gherontie Nicolau, *Îndrumătorul bisericesc*, București, 1939.
- Pr.Șt.Geomolean, *Manual de Tipic bisericesc ortodox*, Cluj, 1940.
- *Tipic bisericesc*, București, 1976 și altele.

Sărbătorile și ciclurile liturgice. Cărțile de slujbă

Așa cum arătam mai la început, *slujbele bisericești* sunt *de mai multe feluri*, urmând iconomieii dumnezeiești și bisericești a plinirii nevoilor spre mântuire a credincioșilor. Astfel, o mare parte a slujbelor bisericești sunt orânduite după **cicluri liturgice**, prin care se actualizează de obicei evenimente ale Iconomieii Creației și Mântuirii. În cadrul ciclurilor liturgice unele zile sau perioade au un caracter special, constituind zile sau perioade de **sărbătoare**.

Sărbătorile (numite și **praznice**) sunt și ele de mai multe feluri, fiind clasificate după importanța lor în ansamblul anului bisericesc. Cele mai importante sunt **praznicele împărătești**, ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care serbează momente importante ale Istoriei Mântuirii. Unele dintre acestea sunt *cu dată schimbătoare*, iar altele *cu dată fixă*. Vom arăta care sunt acestea atunci când ne vom referi la ciclurile liturgice în care se încadrează.

Tot între praznicele împărătești sunt socotite și *sărbătorile Maicii Domnului*.

Alte sărbători importante (*cu ținare*, ceea ce înseamnă că sunt zile de odihnă, în care nu se lucrează) sunt cele ale unor *sfinți* mai însemnați. Deși în fiecare zi a anului bisericesc se face pomenirea (serbarea) unuia sau mai multor sfinți, sărbătorile sfinților în general nu sunt toate cu ținare și se diferențiază la rândul lor în praznice *cu Priveghere*, *cu Polieleu*, *cu Doxologie*, *cu Hvalite* (Laude) sau *de rând*.

Observație: *Calendarul bisericesc* și *Sinaxarul* de la sfârșitul unor cărți de slujbă (Liturghier, Molitfelnic, Ceaslov etc.) indică sărbătorile din cursul anului bisericesc (Sinaxarul doar pe cele cu dată fixă), marcând diferit, cu roșu și cu semne speciale, caracterul deosebit al fiecărei sărbători.

Slujbele și cărțile de slujbă ale ciclului zilnic

Cel mai mic **ciclu** liturgic este cel **zilnic**, urmând succesiunii neîntrerupte a zilei și a nopții. Slujbele ciclului zilnic sunt mai ales cele **Șapte Laude**, pe care le găsim în primul rând în cartea de slujbă numită **Ceaslov** - care este numită astfel pentru că între slujbele pe care le cuprinde se numără și câteva “ceasuri”.

Observații: Explicarea denumirilor pentru slujbele sau cărțile de slujbă ce apar menționate pe parcurs poate fi găsită în *Lexiconul* ce urmează acestei părți. Pe de altă parte, întotdeauna, imediat după parcurgerea teoretică a celor nou predate, trebuie (în mod *repetat*) “căutate” și “văzute” *slujbele* la care ne referim în descrierea lor concretă din *cărțile de slujbă* - ca și, mai ales, în realitatea (concretă) a slujirii lor.

Cele *Șapte Laude* sunt (în ordinea **zilei liturgice**, care începe seara):

Vecernia (slujba de seară)

Pavecernița (Dupăcinarea sau Noptânda)

Miezonoptica (Polunoșnița)

Utrenia (slujba de dimineată) cu **Ceasul I**

Ceasul III

Ceasul VI

Ceasul IX

Observație: În *Ceaslov* cele Șapte Laude sunt prezente începând cu Miezonoptica și Utrenia și sfârșind cu Pavecernița (adică după începutul și ordinea “orară” al zilei, potrivit căreia ziua începe la miezul nopții, cu ora 0).

De asemenea, în *Ceaslov* găsim, în afară de *Rugăciunile de dimineața* și *de seară* și de o serie de *cântări* (Cântările treimice, Luminânde, Condace, Binecuvântările Învierii și ale morților, Tropare) care se intercalează la Utrenie sau la alte slujbe în anumite perioade ale anului (și care conexează astfel *Ceaslovul* și la cicluri liturgice mai mari decât cel al zilei), și alte slujbe, cum sunt *Mijloceasurile*, *Obednița*, *Rânduiala Panaghiei* etc. sau diferite adausuri (în funcție de ediție), cum ar fi: *Acatiste*, *Paraclise*, *Canoane de rugăciune*, *Rânduiala Sfintei Împărtășiri*. La sfârșit este adăugat un *Sinaxar* pentru tot anul, așa cum aflăm și în alte cărți de slujbă.

O parte dintre slujbele ciclului zilnic (cum ar fi Ceasul al IX-lea, Vecernia, Miezonoptica și Utrenia - dintre cele Șapte Laude) le găsim și *în alte cărți de slujbă*, cum ar fi **Liturghierul**, **Octoihul Mic** (sau **Catavasierul**) și **Octoihul Mare**.

Observație: În *Liturghier* și *Octoih*, laudele care se află acolo trebuie remarcat că sunt *în altă ordine* decât în *Ceaslov*, adică începând cu Ceasul al IX-lea (în *Liturghier*) și cu Vecernia (în *Octoih*), așadar urmând ordinea zilei liturgice, care începe cu slujba de seară.

Părțile schimbătoare ale acestor slujbe (și este vorba despre cea mai mare parte a *immografiei liturgice*, care este concentrată mai ales la Vecernie și Utrenie și se schimbă după ziua săptămânii sau perioada în care acestea se slujesc în cursul anului) se află în **Octoihul Mare** și **Octoihul Mic (Catavasier)**, în **Triod**, **Penticostar** și **Mineie**. Toate acestea încadrează slujbele ciclului zilnic în *ciclurile mai mari*, despre care vom vorbi în continuare.

Liturghierul este folosit de *preot în altar*, uneori acesta folosește și **Ceaslovul** (pentru slujbele care nu sunt în *Liturghier*), ca și **Triodul** și **Penticostarul**, pentru unele rânduieli mai speciale ale perioadelor respective. Cu excepția *Liturghierului*, toate cărțile de slujbă menționate până acum sunt folosite în mod curent de *cântăreți la strună* - adică este vorba despre **Ceaslov**, **Octoihul Mic** (sau **Catavasierul**) și **Octoihul mare**, **Mineie**, **Triod** și **Penticostar**.

Observație: După cum se poate deja observa, prezentarea *slujbelor* este mereu asociată *cărților de slujbă* în care respectivele slujbe se găsesc și după care se slujesc.

Slujba care încununează ciclul zilnic este **Sfânta Liturghie**, în care se săvârșește Sfânta Taină a Euharistiei. Aceasta este prezentă pe larg în **Liturghier**, pentru preot, și în **Octoihul mic (Catavasier)**, pentru cântăreți. Pentru părțile schimbătoare ale Sfintei Liturghii (unele Stihiri, Tropare, Irmoase etc. ca și unele rânduieli speciale) găsim indicații *în unele dintre celelalte cărți de slujbă* deja menționate (**Mineie**, **Triod**, **Penticostar**).

Observație: Trebuie iarăși menționat că (așa cum am văzut deja la *Ceaslov*) atât *Liturghierul* cât și *Octoihul mic* cuprind și alte numeroase

adausuri, care sunt necesare preotului sau cântărețului, cum ar fi unele rugăciuni, cântări, diferite rânduiri etc. La fel stau lucrurile și cu celelalte cărți de slujbă, care cuprind adesea tot felul de adausuri, despre care alcătuitoarii cărților au crezut de cuviință că pot fi de folos slujitorilor bisericești și cântăreților.

Alte observații importante privind indicațiile de tipic din cuprinsul cărților de slujbă:

- În cuprinsul cărților de slujbă pot fi aflate marea majoritate a indicațiilor de tipic necesare slujitorilor bisericești și cântăreților.
- Aceste indicații sunt redată de obicei în *culoarea roșie* (sau cu un caracter tipografic special), deosebindu-se astfel evident de textul propriu-zis al slujbei, care este redat în culoarea neagră și cu un caracter normal al literei tipografice.
- Pe parcursul cărților indicațiile mai generale sunt date de obicei fie *la începutul* slujbei sau al zilei (sărbătorii) respective, fie *la sfârșitul* acestora. Alte indicații particulare, referitoare la un moment sau altul al slujbelor, pot fi intercalate *pe parcursul* acestora.
- **Atenție:** adesea indicațiile *nu sunt date în mod repetat*, de câte ori este nevoie, ci doar atunci când apar *prima oară* în cuprinsul cărții de slujbă - moment la care se face trimitere uneori (adica la apariția unui caz asemănător), alteori însă nu, considerându-se ca fiind (deja) binecunoscute respectivele situații. Soluția pentru însușirea temeinică a acestor indicații este întotdeauna slujirea continuă, repetată, ce face să se observe și să se rețină *pe dinafară* “schemele” și “stereotipurile” mai des întâlnite. Și majoritatea schemelor ce vor fi date în această lucrare se încadrează în această categorie.
- Indicațiile de tipic pot constitui uneori un capitol sau *o parte distinctă* în cadrul unei cărți de cult (de obicei la început sau, mai ales, la sfârșit). Așa sunt “Rânduiala privegherii de toată noaptea” și “Povățuirile și învățăturile” la începutul și respectiv la sfârșitul Liturghierului, “Învățătura de tipic a lui Marcu” de la sfârșitul Triodului etc. În aceste cazuri regula de tipărire cu altă culoare (roșie) nu se mai aplică întotdeauna, de multe ori doar caracterul (mai mic eventual al) literei (de culoare neagră) indicând deosebirea față de textul slujbelor cuprins în restul cărții.

*

Alte cărți de slujbă folosite la Sfânta Liturghie și uneori și la unele dintre celelalte slujbe zilnice (la Utrenie, la Vecernie, la sărbători etc.) sunt cele ce cuprind citirile liturgice din Sfânta

Scriptură: **Evangelhia** (cu pericope din cele patru Sfinte Evanghelii, din care citește de obicei preotul sau diaconul) și **Apostolul** (cu pericope din Faptele Apostolilor și din Epistole, din care citește de obicei cântărețul sau citețul).

Observație practică: Trebuie bine observată și însușită structura asemănătoare a *Evangeliei* și a *Apostolului*, care au aranjate citirile după cele două mari cicluri anuale: la început se află citirile ciclului **pascal**, începând cu Duminica învierii (a Sfințelor Paști); în partea a doua de află citirile nou-testamentare aranjate după ciclul **mineal**, începând cu data de 1 septembrie, când începe anul bisericesc. Partea întâi, a ciclului pascal, este mult mai voluminoasă, deoarece pericopele sunt date integral, iar partea mineală este mai redusă, deoarece pentru multe pericope există doar trimeri la textul integral din cadrul ciclului pascal. La *Evangelhie* (deosebit față de structura *Apostolului*), între cele două părți se mai află în plus adăugate cele 11 *Evangelii* ale Învierii, care se citesc la Utrenia Duminicilor. La sfârșitul atât al *Evangeliei*, cât și al *Apostolului*, se mai află așezate pericope citite la diferite slujbe ocazionale (Taine și Ierurgii) etc.

Aceeași atenție trebuie acordată și pentru cunoașterea organizării specifice a cărților de slujbă folosite în cadrul ciclurilor anuale (*Mineie*, *Octoih*, *Triod*, *Penticostar*), despre care vom vorbi mai încolo. Ca și *Evangelhia* și *Apostolul*, acestea sunt cărți care *nu au "Cuprins"* (pentru că nu au nevoie), *structura lor fiind foarte logică* (după zile, săptămâni, glasuri etc.) și *permițând găsirea rapidă a celor necesare pentru slujbă - cu condiția ca această structură (logică) să fie bine cunoscută*.

Slujbele și cărțile de slujbă ale ciclului săptămânal. ***Duminica, ziua de sărbătoare a săptămânii***

Slujbele bisericești ale ciclului zilnic suferă unele modificări de la o zi la alta conform încadrării lor și în cicluri mai mari. Ciclul liturgic imediat superior celui zilnic (ca întindere în timp) este cel de șapte zile *al săptămânii*.

Săptămâna liturgică începe Duminica - de fapt începe sâmbăta seara, odată cu începutul zilei liturgice a Duminicii (cu Ceasul IX și Vecernia) - și se termină (se "odovăiește") sâmbăta următoare la prânz, după Ceasul VI (și Sfânta Liturghie). Odată cu săptămâna începe și glasul de rând din *Octoih* (ca și *voscreasna* și *luminânda*

corespunzătoare Evangheliei de rând a Învierii, din ciclul special al celor *11 Evanghelii ale Învierii*, ce se citesc la Utrenia Duminicii).

În cadrul săptămânii liturgice zilele sunt bine individualizate: *Duminica* este ziua de sărbătoare în cadrul săptămânii, Praznicul săptămânal al Învierii; în continuare ziua de *luni* este închinată Puterilor îngerești, *marți* Înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, *miercuri* și *vineri* Sfintei Cruci, *joi* Sfinților Apostoli și Sf.Nicolae, iar *sâmbăta* este odovania Duminicii, făcându-se totodată pomenirea mucenicilor, cuvioșilor și tuturor celor adormiți.

În afară de părțile comune din **Liturghier**, **Octoiul mic (Catavasier)** și **Ceaslov** ale slujbelor zilnice, pentru fiecare zi din cadrul săptămânii mai aflăm cântări și citiri speciale (mai ales pentru Vecernie și Utrenie, uneori cu rânduiești specifice) în **Mineiul** lunii în curs, pentru fiecare zi calendaristică (adică la data din lună a zilei respective) și în **Octoih**, la fiecare glas de rând (în săptămâna în curs), pentru ziua respectivă a săptămânii. Atunci când în cursul anului Octoiul este înlocuit de **Triod** sau **Penticostar**, în acestea vor trebui căutate cântările și citirile speciale pentru fiecare zi (în afară de cele din Mineie).

Observație: Această combinație a cântărilor și citirilor din diferitele cărți de slujbă, mai ales la strană, constituie motivul unei prime impresii de complicație a tipicului. *Familiarizarea cu cuprinsul cărților de slujbă în mod practic, pe parcursul a câtorva cicluri anuale* va dezvălui treptat logica foarte simplă a combinării ciclurilor liturgice, sub chipul aparent complicat al folosirii împreună a cărților de slujbă.

În orice caz, și această *etapă teoretică* în însușirea Tipicului trebuie asociată lucrului cu *cărțile de slujbă*, mai ales în cadrul *slujirii* propriuzise, activitate care doar ea singură poate da consistență învățării (teoretice).

Ciclurile liturgice lunare și anuale

Cicluri liturgice superioare săptămânii sunt ciclul *lunar* (despre care vom vorbi în legătură cu ciclul *anual cu dată neschimbătoare* - ciclul *mineal*) și ciclul de opt săptămâni al

Octoiului (despre care vom vorbi în legătură cu ciclul *anual cu dată schimbătoare după data Sfințelor Paști* - ciclul *pascal*).

a) Ciclul mineal și sărbătorile cu dată fixă (neschimbătoare)

Anul bisericesc începe la 1 septembrie (sfârșindu-se pe 31 august) și urmărește întocmai structura anului civil (cu singura deosebire că acesta din urmă începe la 1 ianuarie) și împărțirea acestuia pe luni. În felul acesta se poate vorbi oarecum și despre un *ciclu lunar*, în măsura în care fiecărei luni calendaristice îi corespunde o carte de slujbă numită **Minei** - astfel încât avem 12 Mineie, după numărul lunilor anului.

În cadrul fiecărui Minei aflăm cântările și citirile (pentru Vecernie, Utrenie și Sfinta Litughie) specifice fiecărei zile a lunii respective - care sunt aranjate în ordinea calendaristică a acestor zile, fiind în felul acesta ușor de găsit.

Cântările, citirile și rânduielile **sărbătorilor (praznicelor) cu dată fixă** (neschimbătoare) din cursul anului le aflăm tot în Mineie (mai precis, în Mineiul lunii în care acestea sunt serbate, la ziua cu data sărbătorii).

Aceste sărbători sunt următoarele (începând cu 1 septembrie, începutul anului bisericesc):

Praznice împărătești

- Înălțarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie.
- Nașterea Domnului (Crăciunul), la 25 decembrie.
- Tăierea Împrejur a Mântuitorului, la 1 ianuarie.
- Botezul Domnului (Boboteaza), la 6 ianuarie.
- Întâmpinarea Domnului, la 2 februarie.
- Schimbarea la Față, la 6 august.

Tot ***praznice împărătești*** sunt socotite și cele ***ale Maicii Domnului*** (de asemenea cu dată fixă):

- Nașterea Maicii Domnului, la 8 septembrie.
- Intrarea în Biserică, la 21 noiembrie.
- Buna Vestire, la 25 martie.
- Adormirea Maicii Domnului, la 15 august.

Alte ***sărbători mai importante*** (cu ținere) ***ale sfinților***:

- Sfânta Paraschiva, la 13 octombrie.
- Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, la 26 octombrie.

- Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, la 8 noiembrie.
- Sfântul Ierarh Nicolae, la 6 decembrie.
- Sfântul Arhidiacon Ștefan, la 27 decembrie.
- Sfântul Vasile cel Mare, la 1 ianuarie (odată cu Praznicul Tăierii împrejur a Domnului).
- Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, la 7 ianuarie.
- Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, la 30 ianuarie.
- Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, la 23 aprilie.
- Sfinții Împărați Constantin și Elena, la 21 mai.
- Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica), la 24 iunie.
- Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la 29 iunie.
- Sfântul prooroc Ilie, la 20 iulie.
- Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 29 august.

*b) Ciclul pascal și sărbătorile cu dată schimbătoare
(după data Sfintelor Paști)*

Un alt ciclu anual, care se suprapune peste ciclul mineal (cu dată fixă) este **ciclul pascal, cu dată schimbătoare**, după data Sfintei Învieri (Sfintele Paști), cu care și începe (sfârșindu-se în ajunul Sfintelor Paști din anul următor).

Observație: Combinarea celor două cicluri anuale (mineal și pascal), ce poate părea complicată la o primă vedere, se face de fapt după rânduiri de tipic bine stabilite, care o dată înțelese și bine însușite nu mai prezintă mare greutate.

După calendarul îndreptat, dar folosind în continuare pe cel neîndreptat pentru sărbătorile cu dată schimbătoare, așa cum este actualmente în uzul Bisericii Ortodoxe Române, Sfintele Paști pot cădea între 4 aprilie și 8 mai - în funcție de care apoi se structurează întreg ciclul pascal.

Acesta se împarte în trei mari perioade:

1. Perioada **Penticostarului**, care începe cu Utrenia Paștilor și durează până la o săptămână după Rusalii (până la Duminica Tuturor Sfinților). În această perioadă se folosește cu precădere cartea numită **Penticostar**. În această perioadă se mai folosesc și *Mineiele* lunilor

respective (după rânduieli speciale), dar nu se folosește *Octoihul*, deoarece toate cântările Învierii se află în *Penticostar*.

2. Perioada **Octoihului** începe cu Duminica Tuturor Sfinților și durează până la Duminica Vameșului și a Fariseului (de fapt până în sâmbăta din ajunul acestei Duminici). Au întâietate cântările cărții **Octoihului**, la care se adaugă cele ale *Mineielor*; la Praznicele Împărătești cu dată fixă, cel mai adesea primează rânduiala Mineielor.

3. Perioada **Triodului** începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului (zece săptămâni înainte de Sfintele Paști) și se încheie în Sâmbăta Mare (sâmbăta din Săptămâna Mare, a Sfințelor Patimi, premergătoare Învierii Domnului), odată cu Vecernia unită cu Liturgia Sf.Vasile cel Mare, care se săvârșește în această zi. Pe lângă cartea numită **Triod**, care are precădere în această perioadă, se mai folosesc *Octoihul* și *Mineiele* lunilor din perioada respectivă.

În cadrul ciclului pascal sunt fixate și o serie de sărbători **cu dată schimbătoare**, cum sunt următoarele **praznice împărătești**:

- Învierea Domnului (Sfintele Paști).
- Înălțarea Domnului, la 40 de zile după Înviere.
- Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile) la 50 de zile după Înviere.
- Intrarea în Ierusalim (Floriile), în Duminica dinainte de Sfintele Paști (o săptămână înainte de Înviere).

Slujbele neperiodice (ocasionale)

Mai există o serie de slujbe, unele dintre ele foarte importante, care nu se încadrează în ciclurile liturgice deja menționate și care se slujesc atunci când apare necesitatea săvârșirii lor, în anumite momente ale vieții credincioșilor. Între aceste slujbe se numără **Sfintele Taine și Ierurgiile**.

Cele mai importante sunt *Sfintele Taine*, în număr de șapte (**Cele Șapte Taine**) după Sf.Tradiție:

- **Sfântul Botez**
- **Mirungerea**
- **Sfânta Euharistie**
- **Mărturisirea**
- **Cununia**

- **Preoția**
- **Sfântul Maslu**

Ierurgiile (evhologiile) sunt o altă categorie de slujbe, mult mai numeroasă, prin care, la diferite ocazii, se binecuvintează și se sfințește omul, natura înconjurătoare, diferite obiecte etc.

Sfintele Taine și Ierurgiile se slujesc după cartea de slujbă numită **Molitfelnic**, unde acestea sunt descrise pe larg. Un extras din Molitfelnic, cuprinzând slujbele (Tainele și Ierurgiile) mai des săvârșite, este cartea de slujbă numită **Aghiazmatar**. Un alt extras din Molitfelnic, cuprinzând slujbele în legătură cu moartea creștinului (Slujba înmormântării, Parastasul etc.), este **Panihida**.

O serie de slujbe de mulțumire (Te Deum), care nu se află toate în Molitfelnic, sunt cuprinse în cartea numită **Tedeum**.

SFÂNTA LITURGHIE

Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a cultului creștin, la ea participând cel mai adesea credincioșii (și în numărul cel mai mare). De aceea vom începe cu Sfânta Liturghie și prezentarea mai detaliată a slujbelor.

Mai întâi trebuie observat că actualmente în Biserica Ortodoxă se slujesc **trei Liturghii**: *Liturghia Sfântului Ion Gură de Aur* (care este cel mai des slujită de-a lungul anului), *Liturghia Sfântului Vasile cel Mare* (care se slujește doar de zece ori pe an) și *Liturghia Darurilor mai înainte sfințite* (atribuită prin tradiție Sfântului Grigorie Dialogul, care se slujește în timpul Postului Mare, în zilele în care nu se săvârșește una dintre celelalte Liturghii).

Sfânta Liturghie (într-una dintre variantele ei, după rânduială) se poate săvârși în toate zilele anului, mai puțin *miercuri și vineri* în Săptămâna brânzei (cea care urmează Duminicii lăsatului sec de carne, a Înfricoșatei Judecății), *luni și marți* în prima săptămână a Postului Mare, precum și în *Vinerea Sfintelor Patimi*, care sunt socotite **zile aliturgice**.

Rânduiala Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur este foarte asemănătoare cu cea a Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare (mai ales rugăciunile citite de preot în taină fiind deosebite). De aceea vom prezenata tipicul lor împreună, marcând pe parcurs diferențele (Liturghia Darurilor mai înainte sfințite fiind tratată ulterior, îndată după prezentarea **Rânduielilor speciale în perioada Triodului**).

Cărțile folosite pentru Sfânta Liturghie sunt în primul rând **Liturghierul**, pentru preot, și **Octoiul mic** (Catavasierul) pentru strănă. Se mai folosesc **cărți de cântări** (cu notație muzicală) care cuprind cele ce se cântă la Sfânta Liturghie.

Pentru Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și pentru Liturghia Sfântului Vasile cel Mare există la început o *Rânduială a pregătirii sfințiților slujitori* (înainte de începerea Proscomidiei) și o *Rânduială a Dumnezeieștii Proscomidii* (săvârșită în timpul Utreniei

sau mai înainte), care privesc în special pe preot și care se găsesc doar în Liturghier. La această parte a Sfintei Liturghii credincioșii participă prin aducerea Darurilor la Altar.

Deoarece aceste rânduieli, ca și toate cele săvârșite la Sfânta Liturghie, pe de o parte se studiază în mod amănunțit în cadrul Liturgicii speciale (practice), iar pe de altă parte ele sunt descrise foarte amănunțit în cărțile de slujbă (Liturghier și Octoiul mic), le vom prezenta foarte sumar, insistând oarecum doar asupra rânduielii (publice a) Sfintei Liturghii, cea la care participă mai direct și credincioșii, adică asupra acelor părți ale Sfintei Liturghii numite **Liturghia catehumenilor** și **Liturghia credincioșilor** (Euharistică).

Rânduiala pregătirii sfinților slujitori este legată de **Rânduiala Dumnezeieștii Proskomidii**, cuprinzând:

- *Pregătirea liturghisitorilor* (închinarea și sărutarea icoanelor, îmbrăcarea veșmintelor, spălarea mâinilor, troparul "Răscumpăratu-ne-ai pe noi...")
- *Binecuvântarea* pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor.
- Pregătirea *Agnețului și Potirului*.
- Ritualul scoaterii *miridelor* (pentru Sf.Fecioară, pentru cele nouă cete de sfinți, cele trei miride speciale - pentru arhiereu, cârmuitori și ctitori - apoi cele pentru vii și morți).
- *Tămâierea și acoperirea vaselor* (discul, potirul și la sfârșit ambele).
- *Rugăciunea Proskomidiei*, cu binecuvântarea Darurilor.
- *Apolisul și cădirea* finală (cu rostirea troparului „În mormânt cu trupul...”).

Liturghia catehumenilor începe odată cu binecuvântarea mare și ține până la cuvintele „Câți sunteți chemați ieșiți...”.

Cuprinde o *parte introductivă*, cu *închinarea* slujitorilor în fața Sfintei Mese și *sărutarea* Sfintei Evanghelii, a Crucii și a Sfintei Mese, după care urmează

Binecuvântarea mare („Binecuvântată este Împărăția...”),

Ectenia mare („Cu pace Domnului să ne rugăm...”) și

Cele *trei Antifoane cu rugăciunile lor* (rostită în taină de preot) și cu câte o *Ectenie mică* („Iară și iară cu pace...”) după primul și al doilea antifon.

Observații de tipic:

1. *Între Paști și Înălțarea Domnului*, după Binecuvântarea mare se cântă „Hristos a înviat...” de trei ori.
2. *La Antifonul întâi*, care cuprinde Ps.102, se cântă adesea doar primul verset („Binecuvintează, suflete al meu...”), încheind cu „Binecuvântat ești, Doamne”.

3. *La Antifonul al doilea*, se lasă de obicei deoparte Ps.145 („Laudă, suflete al meu, pe Domnul...”), cântându-se doar „Unule-Născut...”.
4. *La Antifonul al treilea*, *Stihirile Fericirilor*, care se intercalează între versetele acestora (duminica *pe zece* - de la glasul de rând șase și patru din Canonul Mineiului - în celelalte zile sau sărbători urmându-se indicațiile **Mineiului**, **Triodului** sau **Penticostarului** la ziua respectivă, pentru Sf.Liturghie), se lasă de asemenea cel mai adesea deoparte, cântându-se doar Fericirile.
5. *La Praznicele împărătești* sunt antifoane speciale, după cum indică **Mineiul**, **Triodul** sau **Penticostarul** pentru ziua respectivă.

Urmează apoi (spre sfârșitul antifonului al treilea)

Vohodul mic, adică ieșirea preotului cu Sfânta Evanghelie, rugăciunea și binecuvântarea intrării, sărutarea Sfintei Evanghelii, întoarcerea în Altar prin ușile împărătești, „Veniți să ne închinăm...”, *Troparele și condacele* (acestea se combină dintre cele ale Învierii, dacă este duminica, cu/sau cele ale zilei/sărbătorii și ale hramului - între ultimele care se cântă intercalându-se „Mărire...”, respectiv „Și acum...”); uneori acestea se lasă deoparte,

Trisaghionul („Sfinte Dumnezeule”), cu rugăciunea rostită în taină de către preot,

Lecturile biblice: *Apostolul* (cu cădire mică), *Evanghelia* (cu rugăciunea însoțitoare, citită mai înainte în taină de către preot), eventual Omilia / tâlcuirea Evangheliei (Cazania),

Ectenia întreită („Să zicem toți...”, cu Rugăciunea cererii stăruitoare, rostită în taină de preot), eventual *Ectenia pentru morți* (Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...”),

Ectenia pentru catehumeni („Rugați-vă cei chemați...”) cu desfacerea Sf.Antimis și Rugăciunea pentru catehumeni (rostită în taină de către Preot).

Liturghia credincioșilor (Euharistică) constituie a doua și ultima mare parte a Sfintei Liturghii. Ea debutează cu ectenia „Câți suntem credincioși...” și durează până la otpustul Sf.Liturghii.

Partea sa introductivă, de **pregătire a Sfintei Jertfe**, cuprinde:

Rugăciunile pentru credincioși (ectenia mică: „Câți suntem credincioși...”, ectenia mare prescurtată: „Iară și iară cu pace...”, cu două rugăciuni pentru credincioși, rostite în taină de preot)

Vohodul mare (ieșirea cu Sf.Daruri), care este încadrat de cântarea *Heruvicului* („Noi, care pe Heruvimi...” - la Liturghia Sf.Vasile cel Mare din Sâmbăta Mare se cântă „Să tacă tot trupul...”, iar la cea din Joia Mare „Cinei Tale celei de taină...”), cu *rugăciunea* respectivă și *cădirea mică*, după care urmează *ieșirea* propriu-zisă cu Darurile,

pomenirile generale, *intrarea* prin uşile împărăteşti, *depunerea* Darurilor pe Sf.Masă şi *tămâierea* lor.
Ectenia cererilor („Să plinim rugăciunea noastră...”), cu *Rugăciunea punerii înaintea* a Darurilor, rostită în taină de preot (şi „Iubite-voi Doamne”).

Simbolul credinţei (Crezul).

În continuare, **Anaforaua** (rugăciunea şi ritualul Sfintei Jertfe) cuprinde:

Dialogul introductiv dintre preot şi credincioşi (de la „Să stăm bine...” până la „Cu vrednicie şi cu dreptate...”).

Marea *rugăciune euharistică* (Rugăciunea *teologică*, adresată Lui Dumnezeu Tatăl, *Trisaghionul* biblic: „Sfânt, Sfânt, Sfânt...”, Rugăciunea *hristologică*, *Cuvintele Mântuitorului* - „Luaţi, mâncaţi...”).

Anamneza.

Dipticele (rugăciunile de mijlocire generală, pentru vii şi morţi), împreună cu *Axionul* („Cuvine-se cu adevărat...”)

Observaţii de tipic:

1. *La Praznicele Împărăteşti* Axionul obişnuit („Cuvine-se cu adevărat...”) este înlocuit cu *Axionul special* al praznicului, adică *Imnosul* cântării a noua din Canonul Praznicului.
2. *La Liturgia Sf.Vasile cel Mare* se cântă de obicei ca Axion „De tine se bucură”, iar în Săptămâna Mare se cântă Joi „Din ospăţul Stăpânului...” şi Sâmbătă „Nu te tângui...”; apoi în loc de „Pe toţi şi pe toate” la Liturgia Sf.Vasile cel Mare se cântă „Pe arătătorul...”.

Urmează rânduiala **Împărtăşirii**, cuprinzând:

Pregătirea pentru Împărtăşire (*Ectenia cererilor*, cu *rugăciunea* rostită în taină de preot, *Tatăl nostru*, *Rugăciunea plecării capetelor* şi cea *dinainte de Împărtăşire*).

Actele de pregătire a Sfintei Împărtăşanii, săvârşite de preot (*înălţarea* şi *frângerea* Sf.Agneţ, *plinirea* Potirului şi *Căldura*).

Împărtăşirea slujitorilor, cu *Chinonicul* (priceasna) zilei sau al praznicului, după care urmează şi împărtăşirea credincioşilor (la „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”).

Rugăciunea de mulţumire după Împărtăşire (*rugăciunea* citită în taină de preot, *cântarea* „Să se umple gurile noastre...”, *Ectenia mică*).

Încheierea Sfintei Liturghii cuprinde:

Rugăciunea Amvonului („Cel ce binecuvinezi...”) rostită cu glas tare de preot şi eventual, dacă sunt prinoase, urmează *troparul* zilei/sfântului, *căderea* şi *rugăciunea* de binecuvântare a respectivelor prinoase

(aceasta din urmă aleasă, după necesitate, dintre cele aflate în Liturghier).
„Fie numele Domnului binecuvântat...” (Ps.112,2) de trei ori, care în Săptămâna Luminată este înlocuit cu „Hristos a înviat din morți...”, cântat tot de trei ori.
(Psalmul 33 - „Bine voi cuvânta pe Domnul... - aceasta se lasă deoparte, de obicei).

Rugăciunea potrivirii Sfintelor, rostită în taină de preot.

Binecuvântarea finală - *Apolisul* (Otpustul).

După Apolis, urmează *miruitul* și *împărțirea anafurei*.

Preotul (sau diaconul) face *potrivirea Sfintelor*, apoi slujitorii se *dezbracă de veșminte* și citesc *Rugăciunile de mulțumire* din Rânduiala Sf.Împărtășiri).

Observație practică: Prezentarea anterioară, la modul schematic, a rânduielii Sfintei Liturghii are o valoare îndeosebi orientativă, fiind foarte importantă corelarea ei cu realitatea tipiconală a cărților de slujbă (**Liturghier** și **Octoihul mic**). Este vorba despre același principiu *practic* al însușirii tipicului bisericesc, care trebuie cu strictețe urmat și pentru toate celelalte slujbe, la care ne vom referi în continuare.

Rânduieli speciale privind săvârșirea Sfintei Liturghii

În cursul anului bisericesc există câteva situații în care, pentru partea de început, *Sfânta Liturghie se săvârșește unită cu Vecernia*. Astfel Liturghia Sf.Vasile cel Mare se unește în patru rânduri cu Vecernia: în ajunul Nașterii Domnului și al Bobotezei, în Joia și în Sâmbăta Patimilor. La fel se întâmplă cu Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur în ziua Bunei-Vestiri, atunci când această sărbătoare cade în cursul săptămânii, de luni până vineri. Rânduiala urmată în aceste cazuri o vom descrie în capitolul despre **Rânduielile speciale legate de săvârșirea Vecerniei și a Utreniei**.

SLUJBELE CICLULUI ZILNIC (Cele Șapte Laude) în perioada Octoiului

Slujbele ciclului zilnic, cele *Șapte Laude*, se săvârșesc în întregime și în fiecare zi mai ales la mănăstiri și catedrale. În practică, slujirea celor Șapte Laude poate fi grupată în *trei cicluri*, care reunesc mai întâi *Ceasul IX, Vecernia și Pavecernița*, apoi *Miezonoaptea, Utrenia și Ceasul I*, încheindu-se cu *Ceasul III, Ceasul VI și Liturghia* (sau *Obednița*, când nu se săvârșește Sfânta Liturghie).

Uneori, ciclul al doilea se poate uni cu ciclul al treilea, săvârșindu-se la rând dimineața, iar în bisericile parohiale (de mir) se săvârșesc îndeosebi la sărbători (între acestea înțelegând și Duminica, sărbătoarea săptămânală a Învierii), și atunci, cel mai adesea (sau de obicei) sunt slujite doar Laudele mai importante, Vecernia și Utrenia, ca premurgând Sf.Liturghii din ziua de sărbătoare.

Vom începe cu prezentarea Vecerniei și a Utreniei, adică a laudelor cel mai des slujite (urmând astfel metodologiei didactice propuse, aceea de a avansa de la lucruri mai comune către cele mai dificile), după care ne vom referi și la celelalte.

Vecernia și Utrenia (noțiuni generale)

De la început trebuie arătat că, în cadrul ciclului zilnic al Laudelor bisericești, Vecernia și Utrenia sunt cele mai extinse, iar prin prisma relației dintre cântare (imnografie) și tipic, ele concentrează în cuprinsul lor *cea mai mare parte a imnografiei* liturgice ortodoxe (bizantine), adunate în cărțile Octoiului, Triodului, Penticostarului și ale Mineiilor. Totodată Vecernia și Utrenia prezintă și *cea mai mare complexitate (și dificultate) a tipicului*, a rânduiei lor, prin modificările și combinațiile care intervin în funcție de perioada anului bisericesc, de sărbători, de ziua din cursul săptămânii etc.

O cale foarte potrivită de însușire a tipicului Vecerniei și Utreniei, cu toate schimbările ce intervin în cuprinsul lor, este cea care pleacă de la rânduiala *Duminicilor* – adică a Vecerniei de sâmbătă seara și a Utreniei de Duminică dimineața, din **perioada Octoihului**. După buna însușire a structurii acestor slujbe, mai ales din punct de vedere *practic*, se poate trece treptat la marcarea și însușirea deosebirilor pentru alte situații: peste săptămână, la praznice și în celelalte perioade ale anului bisericesc. Această abordare este justificată atât din punct de vedere *didactic* (prin progresarea treptată de la lucruri mai simple spre lucruri tot mai complicate), cât și din punct de vedere *bisericesc-liturgic*, prin locul central pe care Duminica (Ziua Învierii) îl ocupă în cadrul săptămânii liturgice și prin faptul că mai ales (și cel mai des) aceasta este ziua în care întreaga comunitate bisericească (a unei parohii, spre exemplu) participă la serviciul divin; de asemenea, perioada Octoihului ocupă și ea cea mai mare parte a anului bisericesc (cca.2/3), rânduilele din această perioadă fiind astfel, prin îndelungata repetare, cel mai ușor de însușit.

*

Vecernia este *slujba de seară* (slav.*veceru* - “seară”), cu care începe ziua liturgică. Se mai întrebuințează termenul de *vesperină* (lat. *vesperae*) sau, într-o traducere românizată, cel de *serândă*.

Se săvârșește în biserică după ora 4 p.m. (ora 16), de regulă după apusul soarelui. Sunt câteva situații în cursul anului bisericesc când Vecernia se săvârșește dimineața, dar despre acestea vom vorbi când ne vom referi la *rânduilele speciale* legate de Vecernie.

Vecernia poate fi de mai multe feluri. Cea mai dezvoltată este **Vecenia sărbătorilor**, cu mai multe variante deosebite de apropiate ca rânduială: cea a unui *praznic împărătesc* sau a *hramului*, a *Duminicii* (de sâmbătă seara), la un *sfânt cu Polieleu* și la un *sfânt cu Doxologie mare*. **Vecernia zilelor de rând** este mai simplă, iar la sărbătorile mari aflăm înainte de **Vecernia Mare** și o **Vecernie Mică**.

Utrenia este slujba de dimineață (slav.*utro* - “dimineață”). Se mai întrebuințează termenul de *ortrină* (grec.*orthros* – „zorii zilei”) sau cel de *mâneacăndă* (*mânecat*, *mânecare*, de la lat.*manicare* – „a se scula în zori”).

Chiar dacă odinioară ea se săvârșea cu două-trei ore înainte de răsăritul soarelui, actualmente ea se săvârșește de obicei dimineața, după răsăritul soarelui. În ajunul sărbătorilor (mai ales la mănăstiri și catedrale) Utrenia se săvârșește de cu seară, în continuarea Vecerniei și a Litiei, ca și *Priveghere*. De asemenea, miercuri și vineri în săptămâna a cincea a Postului Mare și în toate zilele Săptămânii Mari, Utrenia se săvârșește de cu seară, singură, sub formă de *denie* (slav. *vdenia* – „veghere”, „priveghere”).

Utrenia are ca variante o rânduială a **Utreniei duminicilor**, foarte asemănătoare cu cea a **Utreniei praznicelor împărătești sau a sfinților cu serbare**, și o rânduială a **Utreniei zilelor de rând**.

*

Așa cum am arătat mai înainte, vom prezenta mai întâi rânduiala Vecerniei și a Utreniei de duminică, urmând ca mai apoi să marcăm deosebiri pentru celelalte variante ale acestor slujbe.

RÂNDUIALA VECERNIEI DUMINICILOR

Vecernia Duminicilor (a sărbătorilor în general) se săvârșește sâmbătă seara (sau în seara din ajunul unei sărbători), îndată după *Ceasul al IX-lea* (despre care vom vorbi la rânduiala Ceasurilor liturgice). Atunci când se face *Priveghere* (adică slujba Vecerniei se unește cu Litia și cu Utrenia, aceasta din urmă săvârșindu-se și ea în acest caz seara, deși constituie “slujba de dimineață”) și de asemenea la mănăstiri, după Ceasul al IX-lea se continuă cu **Vecernia mică** și *masa de seară* (cina), urmând ca doar apoi să înceapă săvârșirea **Vecerniei Mari** (care este Vecernia propriu-zisă a sărbătorilor).

Vecernia Duminicilor (a sărbătorilor) se săvârșește după următoarele cărți de slujbă: **Liturghierul** pentru altar (dar se pot consulta și celelalte cărți de slujbă pentru rânduiele mai speciale), iar pentru strană **Octoihul mic** (Catavasierul), eventual **Octoihul Mare** și **Mineiul** de rând (iar în cazul celorlalte perioade ale anului bisericesc, **Triodul** sau **Penticostarul**). De asemenea, în **Ceaslov**, la Vecernie, se mai pot găsi indicații (pentru sâmbătă seara sau pentru sărbători).

Citirea catismelor - citire care începe *sâmbăta seara* cu *Catisma întâi* - se face din **Psaltire**.

Observații metodice și practice: “Schema” Vecerniei duminicilor (sărbătorilor) pe care o dăm în continuare *trebuie foarte bine însușită*, “pe dinafară”, dar, în același timp este absolut necesară asocierea ei cu ceea ce se află în cărțile de slujbă. **Învățarea ei doar “abstractă” nu duce de obicei la nici un rezultat !**

Pentru altare este destul de ușor să se urmărească cuprinsul slujbei după *Liturghier*, unde se află cam tot ce este necesar. **Atenție !** mai ales pentru viitorii preoți, este bine ca indicațiile de tipic tipărite cu roșu și intercalate în cuprinsul slujbei să fie citite cu atenție și în mod *repetat*.

Pentru strană, **cuprinsul general** al slujbei se află și poate fi urmărit în *Octoiul mic (Catavasier)* - după un timp, cu oarecare practică, poate fi urmărit și după *Ceaslov* (cu atenționarea asupra locului diferit al Vecerniei în cele două cărți de slujbă: în Octoih la început, iar în Ceaslov mai spre sfârșit, înainte de Pavecerniță). În același timp, **foarte importantă** este asocierea la cuprinsul general din Octoiul mic a cântărilor (imnelor) și citirilor necesare din celelalte cărți de slujbă (din Minei sau, atunci când este necesar, din Penticostar sau Triod, eventual Octoiul mare). Doar exercițiul repetat și familiarizarea cu cărțile de slujbă prin folosirea lor curentă (și frecventă) poate asigura formarea deprinderilor necesare.

Ca exercițiu practic: Să se observe locul și structura Vecerniei mici în Octoiul Mare (sâmbăta seara, la toate cele opt glasuri) și la sărbătorile mari din Mineie, Triod și Penticostar. Să se acorde mai ales atenție *trimiterilor* între Vecernia mică și cea mare - cum este cazul mai ales, spre exemplu, cu *troparele* de la sfârșitul Vecerniei, care sunt redată integral doar la Vecernia mică (și la care trebuie să ne întoarcem și atunci când slujim Vecernia mare).

Rânduiala pe scurt a **Vecerniei duminicilor** (aproximativ aceeași cu cea a *Vecerniei sărbătorilor* în general, sau cu *Vecernia mare* - la sărbătorile cu Priveghere) este următoarea:

Preotul, îmbrăcat cu epitrahilul, deschide dvera (perdeaua ușilor împărătești) și dă *binecuvântarea* din fața Sfintei Mese: “Bine cuvântat este Dumnezeu nostru...”

Cântărețul de la strană răspunde: “Amin. Veniți să ne închinăm...” și citește Ps.103 (după rânduiala din mănăstiri la Priveghere, în unele locuri, începând de la a doua parte a versetului 28 al Ps.103,

“Deschizând Tu mâna Ta...”, textul se cântă, în continuare, ca *Anixandare*).

Preotul, cu capul descoperit, iese prin ușa de miazănoapte a altarului, merge în fața Sfintelor Uși și citește din Liturghier *cele șapte rugăciuni ale luminilor*). După încheierea la strană a Ps.103

Preotul rostește din fața Sfintelor Uși *Ectenia mare*, cântăreții de la strană (sau toți credincioșii în cazul cântării în comun) răspunzând la fiecare cerere cu “Doamne miluiește”. După *ecfonisul* Ecteniei mari, de pe analogul așezat în mijlocul bisericii

Cântărețul citește *Catisma întâi* din Psaltire, în trei stări, după fiecare stare *Preotul* rostind o *Ectenie mică* (“Iară și iară, cu pace...”). De obicei, mai ales la sărbători și hramuri, în bisericile parohiale, în loc de *Catisma întâi* se cântă de către

Cântărețul: “Fericit bărbatul...”, cântare alcătuită din stihuri alese din prima stare a Catimei întâi. Apoi

Preotul rostește *Ectenia mică*. După *ecfonisul* acesteia, la strană

Cântărețul cântă: “Doamne, strigat-am...” (Ps.140 și 141), cu *stihurile* și *stihurile* rânduite (pe 10, pe 8 ori pe 6 - sâmbăta și la sărbătorile mari de obicei pe 10).

Observație: Primele două stihuri ale Ps.140 se cântă pe glasul de rând al Octoihului, forma de “însuși glasul”/stihiraric, în continuare celelalte se cântă mai repede (irmologic).

Începând cu stihul “Scoate din temniță sufletul meu...” (când stihurile sunt pe 10) se introduc între stihuri *Stihurile Învierii* de la glasul de rând; acestea se caută la partea glasului respectiv din Octoihul mic (sau cel mare) și se intercalează între stihurile care sunt date doar la început, în partea comună a Vecerniei.

Ultimele trei stihuri se iau din Mineiul în curs, de la Vecernia zilei respective (dacă acolo indicația este “pe șase”, se introduc stihurile din Minei după stihira a șasea a Octoihului, repetând-o la urmă pe prima dintre cele trei ale Mineiului). În timpul Triodului sau al Penticostarului, stihurile se iau din cărțile respective.

A se vedea concret, “pe cărțile de slujbă”, toate aceste detalii de organizare a cuprinsului lor.

(Continuarea descrierii rânduielii Vecerniei:)

Preotul face *cădere mare* (în întreaga biserică) la “Să se îndrepteze...” (stihul 2 al Ps.140).

La ultimul stih înainte de “*Mărire...*” (“Că s-a întărit mila Lui...”) *Preotul* îmbracă felonul și deschide ușile împărătești, apoi - în timpul cântării numite “a Născătoareii” de la “*Și acum...*” (sâmbăta de numește *Dogmatică*) - face *Vohodul* (ieșirea) cu cădelnița, cădind în naos și altar. Terminându-se de cântat la strană

Preotul (cădind de pe soleie) rostește: “Înțelepciune, drepti!”

Cântărețul (sau tot poporul) răspunde cântând: “Lumină lină...”. În timpul acestei cântări (care atunci când se slujește în sobor, poate fi cântată și de preoți) - când se ajunge la “...lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu...” - preotul intră pe Ușile împărătești în altar. Iar după încheierea acestei cântări urmează un dialog între preot și strană, în care

Preotul rostește binecuvântând, cu fața spre popor: “Să luăm aminte. Pace tuturor.”

Cântărețul răspunde: “Și duhului tău”.

Preotul: “Înțelepciune, să luăm aminte !”

Cântărețul cântă *Prochimenul* zilei.

Dacă sunt *Paremi* (la sărbători mai mari) acestea se citesc după dialogul introductiv de la fiecare paremie:

Preotul: “Înțelepciune !”

Cântărețul: “Citire de la...”.

Preotul: “Să luăm aminte !”.

În timpul *Prochimenului* și la citirea paremiilor *Preotul* stă în ușile împărătești, care se închid doar când se cântă *Prochimenul* ultima dată sau la sfârșitul ultimei paremii. Apoi

Preotul rostește (din altar) *Ectenia întreită* (“Să zicem toți...”) iar *cântărețul*/credincioșii răspund la fiecare cerere cu “Doamne miluiește” întreit. După ecfonisul ecteniei

Cântărețul spune rugăciunea “Învrednicește-ne, Doamne...”

Preotul (din altar) rostește *Ectenia cerurilor* (“Să plinim rugăciunea noastră cea de seară...”) *cântărețul*/credincioșii răspunzând la fiecare cerere cu “Dă Doamne”. După ecfonisul ecteniei urmează un dialog între preot și strană, în care

Preotul binecuvintează cu fața spre popor: “Pace tuturor.”

Cântărețul răspunde: “Și duhului tău”.

Preotul: “Capetele noastre, Domnului să le plecăm.”

Cântărețul: “Ție, Doamne”.

Preotul citește în taină *Rugăciunea plecării capetelor* din *Liturghier*, încheind cu ecfonisul (rostit cu voce tare): “Fie stăpânirea împărăției Tale...” Apoi, dacă *nu* este **Litie** (despre care vom vorbi separat),

Cântărețul începe să cânte *Stihoavna*, cu stihurile și stihirile ei, pe glasul de rând al Octoihului. La “Mărire...”, dacă este în Minei se cântă de acolo stihira numită “a Sfântului” (de la “Și acum...” a *Stihoavnei* *Vecerniei* din ziua respectivă).

Observație practică: Dacă această Stihiră este pe alt glas decât restul Stihioavnei, se cântă și stihul dinainte (adică “Mărire...”) pe acel glas, iar apoi “Și acum...” cu stihira Născătoarei se va cânta tot din Octoih (de la Stihioavnă) dar de la *același glas cu glasul pe care s-a cântat “Mărire...”* cu a Sfântului.

La alte sărbători stihirile Stihioavnei se cântă din Minei, Triod sau Penticostar, de la sărbătoarea respectivă, pe glasurile și cu stihurile arătate acolo.

(Continuarea descrierii rânduiei Vecerniei:) Urmează, tot la strună

Cântărețul: “Acum liberează...” și rugăciunile începătoare. După “Tatăl nostru...”

Preotul rostește ecfonismul “Că a Ta este Împărăția...”

Cântărețul continuă cu *Troparele* rânduie.

Observație: Sâmbăta seara, după *Troparul Învierii* pe glasul de rând, din Octoihul mic sau mare, la “Mărire...” se pune *troparul Sfântului* din Minei, iar dacă acesta este pe alt glas, la “Și acum...” *Troparul Născătoarei* se va pune *de la același glas* (din Octoih) *ca și glasul troparului Sfântului* (care s-a cântat la “Mărire...”). Dacă sunt doi Sfinți, *troparul primului* se va cânta imediat după *Troparul Învierii*, iar al doilea la “Mărire...” - *Troparul Născătoarei* cântându-se apoi pe glasul *troparului celui de al doilea Sfânt*.

(La Praznicele împărătești se cântă doar *Troparul Praznicului* de trei ori. La sărbătorile Sfinților mai mari, se cântă de obicei de două ori *troparul Sfântului* din Minei și a treia oară al Născătoarei, tot pe glasul *troparului Sfântului*; *numai vinerea seara, Troparul Născătoarei se cântă totdeauna pe glasul de rând al Octoihului*).

(Continuarea descrierii rânduiei Vecerniei:) După cântarea Troparelor

Preotul deschide Sfintele Uși și face *Apolisul* (Otpustul)

după rânduiala următoare:

Preotul, dintre Sfintele Uși: “Înțelepciune !”

Cântărețul: “Binecuvintează.”

Preotul: “Cel ce este binecuvântat...”

Cântărețul: “Amin. Întărește Dumnezeu...”

Preotul, plecându-se și închinându-se spre icoana Maicii Domnului: “Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu...”

Cântărețul: “Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii...”

Preotul, plecându-se și închinându-se spre icoana Mântuitorului: “Slavă Ție, Hristoase Dumnezeu...”

Cântărețul: “Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh...”

Preotul zice otpustul: “Hristos, Adevăratul Dumnezeu nostru...”

Cântărețul: “Amin.”

Preotul: “Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...”

Observație: Rânduiala aceasta a *Vecerniei sărbătorilor* (a duminicilor), împreună cu cea a *Utreniei duminicilor*, dată în continuare, trebuie foarte bine însușită și pentru motivul că în funcție de această structură, deci *prin raportare la această rânduială* vom studia mai apoi și toate celelalte rânduieli particulare ale Vecerniei și Utreniei, *fără să mai reluăm în amănunt toate detaliile, ci marcând doar deosebirile* (așa cum se procedează de fapt și în cărțile de cult, unde de obicei doar prima oară este dată pe larg o rânduială, mai apoi fiind făcută doar trimiterea la locul respectiv). Așadar, fără cunoașterea sigură a acestei prime scheme structurale, celelalte rânduieli la Vecernie și Utrenie nu vor avea nici o bază pentru învățare.

Rânduiala Litiei

Litia este o slujbă care se săvârșește de regulă, mai ales la mănăstiri, în cadrul *Privegherii* (despre care vom vorbi în continuare). În parohii ea este săvârșită în ajunul sărbătorilor, unită cu Vecernia. Desfășurarea sa poate fi urmărită foarte bine după **Liturghier**:

Îndată după ecfonisul „Fie stăpânirea împărăției Tale...” din slujba Vecerniei, fiind pregătite în mijlocul bisericii pe o masă *artose* (pâini), spre partea de răsărit a mesei, un vas mic cu *grâu*, spre partea dinspre apus a mesei, un vas (o sticlură) cu *vin* în partea de miazănoapte și unul cu *untdelemn* în parte de miazăzi,

la strană încep să se cânte *stihirile Litiei*, iar *preotul* iese (cu diaconul) pe ușa de miază-noapte și, având în mână cădelnița, merge până în *pronaos* (dacă acolo se săvârșește Litia până la Rugăciunea Litiei „Stăpâne mult-Milostive...”), unde se așează cu fața spre răsărit în fața unui analog (sau mese); dacă slujba se face în *naos*, preotul vine de la început în fața mesei unde sunt pregătite cele pentru Litie. Se cadește masa în cele patru laturi și se continuă ca o cădere mică. Apoi

Preotul (diaconul) rostește *ectenia Litiei* din Liturghier („Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”), la urmă pomenind și pe cei ce au adus și pe cei pentru care s-au adus prinoasele (de obicei doar vii). După *ecfonis* și „Pace tuturor...”, „Capetele noastre...”, preotul, cu capul descoperit, citește *Rugăciunea Litiei* („Stăpâne, mult-Milostive...”).

Se continuă slujba Vecerniei cântându-se *Stihoavna* și celelalte. După ecfonisul de la „Tatăl nostru” încep să se cânte *Troparele* („Născătoare de Dumnezeu...” sau/și cele ale sărbătorii, după cum este de obicei indicat în cărțile de slujbă la ziua sărbătorii respective), în timpul

căroră preotul *cădește* de trei ori masa, încheind cu o cădere mică.

După aceasta

Preotul face cu un artos semnul crucii peste celelalte și, având capul desoperit, rostește *Rugăciunea de binecuvântare a prinoaselor* („Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeuul nostru...”), făcând semnul binecuvântării spre acestea, pe rând, atunci când spune „Însuși binecuvintează...”. Încheind rugăciunea,

La strană se cântă „Fie numele Domnului binecuvântat...”,

Preotul (clericii) cântă o dată „Bogații au sărăcit...” și *cântărețul* (-ții) de două ori. Venind în fața altarului *preotul*, cu fața spre credincioși îi binecuvintează: „Binecuvântarea Domnului peste voi...” și - **dacă este Priveghere** -se începe citirea celor șase psalmi ai Utreniei. **Dacă nu este Priveghere**, preotul face *otputul* (cu „Slavă Tie Hristoase...” și celelalte).

Cu untdelemnul binecuvântat se *miruie* credincioșii, iar artosele, stropite cu vinul binecuvântat, se taie și *se împart* la cei de față.

Uneori (și în unele locuri) Litia se mai face dimineața, înainte de Utrenie, sau după Miezonoptică (ori în locul acesteia), iar alte ori se poate uni cu Pavcernița (la Nașterea Domnului, la Bobotează sau la Buna-Vestire).

RÂNDUIALA UTRENIEI DUMINICILOR

Utrenia se slujește în general după aceleași cărți ca și *Vecernia* (excepție făcând poate folosirea, în cazul cărților de cântări, a *Utrenierului uniformizat* în locul *Vecernierului uniformizat* - amândouă constituind părți ale *Anastasimatarului uniformizat*).

Pentru Utrenia duminicilor rânduiala slujbei este următoarea:

Preotul cu epitrahil, având în mână cădelnița, dă *binecuvântarea* din fața Sfintei Mese: “Binecuvântat este Dumnezeuul nostru...” și face *cădere mare* (în toată biserica)

Cântărețul: “Amin. Veniți să ne închinăm...”, și psalmii *19 și 20, Rugăciunile începătoare* (“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte), *Troparele Crucii* (“Mântuiește, Dumnezeule poporul Tău...” și celelalte),

Preotul rostește (din altar) *Ectenia*: “Miluiește-ne pe noi , Dumnezeule...”, “Slavă Sfintei...Treimi...”,

Cântărețul citește cei șase psalmi ai Utreniei în timp ce
Preotul citește în taină cele 12 rugăciuni ale dimineții, după care tot
Preotul (din fața ușilor împărătești) rostește Ectenia mare; după ecfonis
Cântărețul: “Dumnezeu este Domnul...” și troparele rânduie (la fel ca
seara, la sfârșitul Vecerniei). Urmează (tot la strană)
Catismele de rând și Sedelnele învierii (din Octoih) cu Ectenii mici între
ele (rostitute de preot). Apoi
Cântărețul: Binecuvântările învierii (“Bine ești cuvântat Doamne...,
Soborul îngeresc...”), în timpul cărora
Preotul face cădire mare. Apoi, din altar
Preotul rostește Ectenie mică
Cântărețul: Ipacoilul învierii, de glasul de rând, din Octoih, Antifoanele
Învierii (tot de la glasul de rând, din Octoih) și Prochimenul (glasului
de rând, din Octoih). Citirea Evangheliei este precedată un scurt
dialog între strană și altar, în care
Preotul spune :”Domnului să ne rugăm”, apoi, după răspunsul
stranei, rostește ecfonisul ”Că sfânt ești Dumnezeul nostru...”;
urmează
Cântărețul cu „Toată suflarea să laude pe Domnul” de trei ori, cu
stihurile rostitute de Diacon, dacă este;
Preotul: „Și pentru ca să învrednicim noi...”,
Cântărețul: „Domne miluiește” de trei ori,
Preotul (sau diaconul): „Înțelepciune, drepti, să ascultăm Sfânta
Evanghelie”, (Preotul): „Pace tuturor”,
Cântărețul: Și duhului tău”
Preotul: „Din Sfânta Evanghelie de la ... citire”
Cântărețul: „Slavă ție, Doamne, slavă Ție.” Apoi
Preotul citește (din latura de nord a Sfintei Mese) Evanghelia Învierii, cea
de rând dintre cele 11.
Cântărețul (sau Preotul): “Învierea lui Hristos văzând...”; între timp
Preotul scoate Sânta Evanghelie în naos, pentru sărutare,
Cântărețul citește Psalmul 50 (“Miluiește-mă, Dumnezeule...”),
“Mărire...”, „Pentru rugăciunile...” și celelalte (în duminicile
Triodului: “Ușile pocăinței...” și celelalte),
Preotul rostește (Rugăciunea “Mântuiește Dumnezeule, poporul Tău...”,
ori numai) ecfonisul “Cu mila și cu îndurările ...”
Cântărețul (citește Canoanele, cu rânduiala lor, de obicei „pe 14”, sau
numai) cântă Catavasiile de rând (perioadele din an în care se cântă
fiecare dintre Catavasiile sărbătorilor sunt indicate în Octoihul mic sau
Catavasier),

cu *Ectenie mică* rostită de *Preot* după cântarea a III-a, *Cântărețul* citind (cântând) îndată *Condacul*, *Icosul* și *Sedealna* din Minei și, la fel, cu *Ectenie mică* rostită de *Preot* după cântarea a VI-a, la strană cântându-se îndată *Condacul Învierii* și apoi citindu-se *Icosul Învierii* și *Sinaxarul* (acesta din urmă din Minei).

După cântarea a VIII-a *Preotul* cu cădelnița, din fața Sfintei Mese rostește: “Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii...” și face *cădire mare*

Cântărețul cântă “Mărește, suflete al meu pe Domnul...” și “Ceea ce ești mai cinstită...”, încheind cu cântarea a IX-a a Catavasiilor.

Preotul: Ectenia mică,

Cântărețul: “Sfânt este Domnul Dumnezeuul nostru” și *Svetilna* de rând a Învierii, *Laudele* (“Toată suflarea să laude pe Domnul...”) cu stihirile și stihurile glasului de rând din Octoih; la “Slavă...” *voscreasna* (stihira Evangheliei) de rând,

Preotul, din fața Ușilor Împărătești deschise și închinându-se spre icoana Mântuitorului: “Slavă Ție, Celui ce ne-ai arătat lumina!”

Cântărețul cântă *Doxologia mare*, care se încheie cu „Sfinte Dumnezeule...” (de trei ori) și cu *Troparul* de rând al Învierii (unul din cele două, „Astăzi mântuirea...”, dacă este de rând unul din primele patru glasuri, sau „Înviat-ai din mormânt...”, atunci când este de rând unul dintre glasurile de la al V-lea la al VII-lea).

După care **se poate începe Sfânta Liturghie,**

sau **se poate face sfârșit pentru Utrenie,** după cum urmează:

Preotul: Ectenia întreită (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...”) și îndată, după ecfonis, tot

Preotul: Ectenia cerurilor (“Să plinim rugăciunea noastră cea de demineată...”). După ecfonis, urmează un *dialog* între altar și strană, în care

Preotul binecuvintează cu fața spre popor: “Pace tuturor.”

Cântărețul răspunde: “Și duhului tău”.

Preotul: “Capetele noastre, Domnului să le plecăm.”

Cântărețul: “Ție, Doamne”.

Preotul citește (în taină) *Rugăciunea plecării capetelor* din Liturghier, încheind cu ecfonisul (rostit cu voce tare): “Că al Tău este a ne milui...”

Otpustul (apolisul), cu rânduiala ca la Vecernie.

Rânduiala Privegherii

Privegherea (lat. „Pervigiliae”, „Diurnum”; slav. „Vdenie” – „slujbă de toată noaptea”) este o slujbă mai complexă care se săvârșește în special la mănăstiri și catedrale în ajunul sărbătorilor mai importante, fiind alcătuită din trei slujbe care urmează una după alta, *Vecernia*, *Litia* și *Utrenia* (aceasta din urmă fiind așadar și ea săvârșită de cu seară, iar nu dimineața). Sărbătorile cu Priveghere au și *Vecernie mică* - aceasta se săvârșește la vremea obișnuită a Vecerniei, după ceasul al IX-lea - slujba Privegherii începând mai târziu, după cină.

Originile Privegherii merg până în secolele primare ale creștinismului, în epoca persecuțiilor, atunci când majoritatea slujbelor zilnice se săvârșeau noaptea, unite cu cina (în cadrul *agapelor*) și cu Sf.Liturghie.

Slujba Privegherii este descrisă în amănunt la începutul **Liturghierului** sau în cartea de **Tipic**, ea prezentând și câteva rânduieli specifice, pe care le vom marca în continuare:

La începutul Privegherii, perdeaua și ușile altarului fiind deschise
Preotul, îmbrăcat cu *epitrahil* și *felon*, face *cădere mare*. În momentul când preotul iese prin ușile împărătești ca să cădească în naos,
Diaconul (sau paracliserul) ținând în mână o lumânare sau un mic sfeșnic, rostește cu glas mare: „Sculați-vă !”, după care merge înaintea preotului pe timpul cădirii. După ce a cădit toată biserica,
Preotul se întoarce în mijlocul bisericii și spune: „Doamne (/ Săpâne), binecuvintează !”, cădind cruciș spre răsărit, după care continuă căderea, intrând în altar prin ușile împărătești. Apoi, stând în fața Sfintei Mese și cădind în chipul crucii de trei ori, rostește
Binecuvântarea pentru începutul slujbei: „Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, totdeauna...”, după care
Cântărețul (strana) răspunde: „Amin” și continuă cu „Veniți să ne închinăm...” și Ps.103 (de la începutul Vecerniei) - de la „Deschizând Tu mâna Ta” (versetul 29b), stihurile ce urmează se cântă, constituind *anixandarele*. Între timp
Preotul dezbracă felonul și iese în fața ușilor împărătești, unde citește *rugăciunile Vecerniei* și continuă cu *Ectenia Mare* și cealaltă rânduială a *Vecerniei Mari, cu Litie*...

La sfârșitul Litiei, îndată după „Bogații au sărăcit...” , în loc de otpust

Preotul merge pe soleie și cu fața spre credincioși *binecuvintează* rostind: „Binecuvântarea Domnului peste voi toți...” la care *Cântărețul (strana)* răspunde: „Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...” (de trei ori), „Doamne, buzele mele vei deschide...” și se începe citirea celor șase psalmi de la începutul Utreniei, urmând apoi toată rânduiala **Utreniei sărbătorilor**.

VECERNIA ȘI UTRENIA ZILELOR DE RÂND

În zilele numite „de rând”, adică cele pe peste săptămână, în care nu sunt Praznice Împăratești sau sărbători ale unor sfinți mai importanți, rânduiala Vecerniei și a Utreniei este *simplificată*, în raport cu rânduiala de duminică - a cărei schemă este păstrată în linii generale.

Rânduiala Vecerniei și a Utreniei în zilele de rând (de peste săptămână) poate fi urmărită după **Octoihul mic (Catavasier)** sau **Ceaslov**, însă **Mineiul** este cel care indică modificările pentru fiecare zi, față de rânduiala de duminică. La **Vecernie** este vorba de stihirile (cu numărul lor indicat, de obicei „pe 6”) de la *Doamne strigat-am...*, de la *Stihoavnă* și de *Troparele* de la sfârșit, iar la **Utrenie** de *Troparele de la început*, de *Sedelne*, *Canoane*, stihirile de la *Laude* (când este cazul) și de *Troparele de la sfârșit*.

Ca principiu general, dacă Mineiul are (în zilele de peste săptămână) toate stihirile pentru ziua respectivă, atunci slujba se face numai din această carte (uneori la „Doamne strigat-am...” sunt doar trei stihiri, însă cu indicația să se cânte de două ori, deci tot „pe șase”). Dacă însă în Minei nu se află toate stihirile, atunci se completează cu stihiri luate din *Octoih*, de la glasul de rând și ziua respectivă; în acest din urmă caz, mai întâi se cântă stihirile din Octoih (pe glasul de rând și de la ziua respectivă), iar apoi se pun și stihirile din Minei, pe glasul prescris acolo.

Observație: Mineiele, ca și Triodul sau Penticostarul, cuprind doar cântările ce se schimbă în slujbe, după zile și sărbători. Ele nu cuprind și părțile Vecerniei sau Utreniei care sunt neschimbătoare (cele care dau *structura generală* a slujbelor) și care pot fi aflate în **Octoihul mic** (eventual în Octoihul Mare, însă doar la început) sau în **Ceaslov**.

De asemenea, în zilele de peste săptămână la **Vecernie** *nu se face Vohod*, după Prochimen *nu sunt Paremii* și *Ectenia întreită* se mută la sfârșitul slujbei, înainte de Otpust, iar la **Utrenie** *nu se citește Evanghelia*. În general, la Utrenia de peste săptămână, toată partea (de la Utrenia duminicilor) începând de după Sedelne și până înainte de Ps.50 lipsește.

Pe scurt (pentru detalii, a se vedea locurile comune de la Vecernia duminicilor, mai înainte prezentată) rânduiala **Vecerniei de peste săptămână** este următoarea:

Binecuvântare (“Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”) pe care o dă *preotul* îmbrăcat cu epitrahilul, din fața Sfintei Mese).

Psalmul 103 cu “Amin. Veniți să ne închinăm...” la strană, în timp ce *preotul* iese în fața ușilor împărătești și citește rugăciunile rânduite (ale luminilor).

Preotul: Ectenia mare („Cu pace Domnului să ne rugăm...”).

Catisma de rând (citită în mijlocul bisericii).

Preotul: Ectenia mică (“Iară și iară, cu pace...”).

Cântărețul: “Doamne, strigat-am...”, cu stihirile pe 6.

Preotul face cădere mare la „Să se îndrepteze...”

Cântărețul: “*Lumină lină...*” (citit) și, după dialogul cu *Preotul* („Să luăm aminte. Pace tuturor... Înțelepciune. Să luăm aminte.”), *Prochimenul zilei săptămânale* (cântat); apoi *Rugăciunea* “Învrednicește-ne, Doamne...”.

Preotul: Ectenia cerurilor („Să plinim rugăciunea noastră cea de seară...”).

Cântărețul: Stihovna, cu stihurile și stihirile ei, “Acum, liberează...” și *Rugăciunile începătoare*.

Preotul: (după “Tatăl nostru...”) “Că a Ta este împărăția...”

Cântărețul: Troparul Sfântului zilei din Minei (de la ziua respectivă, dacă are tropar propriu, sau de la sfârșitul cărții, unde sunt troparele de obște ale sfinților), și *al Născătoarei* (de la sfârșitul Mineiului, unde Troparele Născătoarei sunt aranjate pe glasuri și zile, câte unul pentru sfârșitul Vecerniei și începutul Uterniei din dimineața următoare și altul pentru sfârșitul Uterniei).

Preotul (din fața Sfințelor Uși) *Ectenia întreită* (începând cu „Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta...”) și *Apolisul* (Otpustul)

Rânduiala Uterniei zilelor de rând (de peste săptămână) este următoarea:

Preotul cu epitrahil, având în mână cădelnița, din fața Sfintei Mese dă *binecuvântarea* (“Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”) și face *cădere mare* (în toată biserica).

Cântărețul: “Amin. Veniți să ne închinăm...”, și *Ps.19 și 20, Rugăciunile începătoare* (“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte), *Troparele Crucii* (“Mântuiește, Dumnezeule poporul Tău...” și celelalte)

Preotul rostește (din altar) *Ectenia*: “Miluiește-ne pe noi , Dumnezeu...”, “Slavă Sfintei...Treimi...”

Cântărețul începe citirea celor șase *psalmi* ai Utreniei în timp ce *preotul* citește în taină cele 12 *rugăciuni* ale dimineții, după care (tot din fața ușilor împărătești) rostește *Ectenia mare* („Cu pace, Domnului să ne rugăm...”). După ecfonisul ecteniei

Cântărețul cântă “Dumnezeu este Domnul...” și *troparele* (la fel ca în seara precedentă, la sfârșitul Vecerniei; în Postul Mare se cântă “Aliluia...” și Cântările treimice). Urmează (tot la strană) *Catismele* de rând și *Sedelnele* (citite), fără ectenii mici între ele.

(Apoi, doar între Paști și Înălțare, urmează “Învierea lui Hristos văzând...”)

Cântărețul citește (rostește) *Psalmul 50* (“Miluiește-mă, Dumnezeu...”)

Preotul rostește *ecfonisul* “Cu mila și cu îndurările ...”

Cântărețul citește *Canoanele* din Minei și Octoih (sau numai irmoasele cântărilor) cu *Ectenie mică* rostită de *Preot* după cântarea a III-a, *Cântărețul* citind îndată *Sedealna* din Minei, apoi la fel,

Ectenie mică rostită de *Preot* după cântarea a VI-a, la strană citindu-se *Condacul*, *Icosul* și *Sinaxarul* (din Minei).

După cântarea a VIII-a *Preotul* cu cădelnița, din fața Sfintei Mese: “Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii...” și face *cădire mare*

Cântărețul cântă “Mărește, suflete al meu pe Domnul...” și “Ceea ce ești mai cinstită...” (cu stihurile din Catavasier/Ceaslov), încheind cu cântarea a IX-a a Canonului, după care

Preotul rostește *Ectenia mică*, iar

Cântărețul cântă *Svetilna* zilei săptămânale din Ceaslov și a Sfântului din Minei (intercalate la „Mărire...”, „Și acum...”).

Urmează *Laudele* citite din Ceaslov (Psalmii 148-150), iar dacă în Minei sunt *Stihiri* la Laude, acestea se cântă

Preotul: “Slavă Ție, Celui ce ne-ai arătat lumina !” (Ușile împărătești rămân închise)

Cântărețul citește *Doxologia mică* după Ceaslov, cu rugăciunea “Învrednicește-ne, Doamne...”)

Preotul rostește *Ectenia cerurilor* (“Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață...”) și

Cântărețul începe *Stihoavna Laudelor* (din Minei, iar dacă acolo lipsesc, din Octoih), continuând cu “Bine este a ne mărturisi Domnului...”, *Rugăciunile începătoare* (“Sfinte Dumnezeu...” și celelalte); după ecfonisul de la Tatăl nostru („Că a Ta este Împărăția...”) se cântă *Troparele* zilei, din Minei (cu cel al Născătoarei ales pentru sfârșitul Utreniei, pe glasul Troparului Sfântului)

Preotul rostește *Ectenia întreită* (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu...”) și face *Otpustul* (apolisul).

(În mănăstiri se citește Ceasul I și apoi se face Otpustul Utreniei).

Observație de tipic: dacă după Laude este prevăzută <i>Doxologie mare</i>, urmează <i>Troparele</i>, apoi <i>Preotul</i> rostește pe rând <i>Ectenia întreită</i> (“Miluiește-ne pe noi,
--

Dumnezeule...” și *Ectenia cerurilor* (“Să plinim rugăciunea noastră cea de demineață...”), încheind cu *Otpustul*.

RÂNDUIALA VECERNIEI ȘI A UTRENIEI LA SĂRBĂTORI

Atunci când unele Praznice Împărătești sau sărbători ale unor Sfinți mai importanți, *cu dată fixă*, cad în *zilele de peste săptămână*, se urmează indicațiile de tipic ale *Mineiului*, pentru toate părțile Vecerniei și ale Utreniei.

În mod asemănător, pentru praznicele *cu dată schimbătoare* se vor urmări, după caz, indicațiile *Triodului* (pentru praznicul Floriilor) sau ale *Penticostarului* (pentru Duminica Învierii și apoi pentru toate Duminicile până la Pogorârea Duhului Sfânt, ca și pentru Joia Înălțării) - în *Octoih* singura sărbătoare fiind cea a Duminicii.

În general fiecare **Minei** (respectiv **Triodul** sau **Penticostarul**) cuprinde la data respectivă și toate *cântările / citirile* care trebuie puse - împreună cu *indicațiile de tipic* corespunzătoare.

Momentele slujbelor în care intervin modificări sunt în general următoarele (deja cunoscute din rânduiala duminicilor sau a zilelor de peste săptămână):

la **Vecernie** se pun cele ale sărbătorii pentru

Doamne strigat-am (pe 8 sau pe 10), făcându-se

Vohod și existând după

Prochimen și

Paremii, apoi la

Stihovnă și

Tropare.

În ceea ce privește *Ecteniile*, acestea sunt la același loc ca și duminica, și de obicei se face și *Litie* (după rânduiala cunoscută, *Troparele* de la urmă punându-se după indicațiile cărților de slujbă).

La **Utrenie** se pun cele ale sărbătorii pentru

Troparele de la „Dumnezeu este Domnul...”,

Sedelele ce însoțesc Catismele de rând (cu ectenie mică între ele),

Polieleu cu Mărimuri,

Sedealna de după Polieleu,
Antifoane (ale glasului al patrulea),
Prochimenul sărbătorii din Minei (ori din Triod sau
 Penticostar), iar după
Evangelhia sărbătorii (la Utrenie), care se citește din
 fața Ușilor Împărătești, mai urmează
 „Pentru rugăciunile...” și celelalte,
Canoanele (catavasiile), cu
Sedelnele de după (ectenția mică de la) *cântarea a treia*
 a canonului,
Condacul, icosul și sinaxarul de după (ectenția mică de
 la) *cântarea a șasea*,
Mărimurile Născătoarei sau Pripelele Sărbătorii
 (stihirile și stihurile cântării a noua a Canonului),
*Luminânde*le (svetilnele) *sărbătorii*
Laudele, cu stihurile și stihirile sărbătorii; la “Slavă...,
 Și acum...”, stihirile sărbătorii
Doxologia mare și
Troparele de de la sfârșit,
 (după care urmează *Ecteniile*, cea întreită și a
 cererilor, încheind slujba cu *Otpustul*

Observație: la unele Praznice Împărătești importante (cum ar fi de exemplu Sfintele Paști) apar <i>și alte modificări</i>, a căror rânduială trebuie urmărită în amănunt după cărțile de cult, la locurile respective.
--

Rânduiala Vecerniei și a Utreniei pentru sărbători care se întâmplă Duminica

Situația rânduielilor pentru Vecernie și Utrenie devine oarecum mai complicată în momentul în care *data fixă* a unui Praznic împărătesc sau a sărbătorii unui sfânt se suprapune cu *Duminica* (Praznicul săptămânal al Învierii). În acest caz, cele două sărbători, cea cu dată fixă și Duminica, trebuie să-și *combine* rânduielele, conform unor reguli speciale de tipic.

Observație importantă: Acest capitol al tipicului bisericesc, ce se referă la combinările diferitelor slujbe, se poate spune că prezintă o oarecare *dificultate*, mai ales dacă rânduilele „de bază” ale Vecerniei și Utreniei de duminică și de peste săptămână, parcurse până acum, nu sunt încă bine stăpânite. Așadar, cunoașterea temeinică a structurilor de bază ale acestor două slujbe (Vecernia și Utrenia) - și cu aplicare practică, pe cărțile de slujbă - este absolut necesară pentru înțelegerea în continuare a rânduilelor speciale care se aplică în cazul întâlnirii la aceeași dată a mai multor sărbători.

Trebuie mai întâi observat că pentru *Praznicele Împărățești cu dată fixă* deosebit de *importante*, principiul combinării *nu* funcționează, chiar și duminică *primând* cele ale praznicelor, care se pun integral din **Mineiele** lunilor respective. De la această regulă fac *excepție* Praznicul Tăierii împrejur (1 ian.), Întâmpinarea Domnului (2 febr.) și Praznicele Maicii Domnului, unde *combinarea* cu cele ale Duminicii prezintă o serie de rânduile speciale.

Se poate observa că pentru regulile de combinare a rânduilelor sărbătorilor, acționează oarecum (ca un criteriu general) *întâietatea* sau importanța *unei sărbători* față de alta, într-o ierarhie generală a praznicelor bisericești – cu cât o sărbătoare este mai importantă, cu atât se vor pune mai multe cântări ale acelei sărbători, într-o ordine care începe cu Praznicele Împărățești (mai ales Învierea, aceasta incluzând și Duminică, apoi Nașterea, Boboteaza etc.), continuând cu Praznicele Împărățești ale Maicii Domnului, apoi cele ale Sfinților etc.

În cazul combinărilor rânduilelor Duminicii cu cele ale sărbătorilor, *locurile în care intervin modificări* sunt aproximativ aceleași ca la Vecernia și Utrenia Sărbătorilor ce cad în zilele de rând (de peste săptămână).

Astfel, (în general) pentru **Vecernie**:

- La *Doamne strigat-am*, stihirile se pun pe 10, 4 ale Învierii (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih și 6 ale sărbătorii, cu „Mărire...” și Stihira sărbătorii (dacă este în Minei), apoi încheind cu „Și acum...” și Dogmatica glasului de rând din Octoih, **la sărbătorile Sfinților. La Praznicele Maicii Domnului** la „Mărire..., Și acum...” se pune *Stihira praznicului* (cea indicată în Minei la „Și acum...” , pe glasul prescriș acolo).
- După *Vohod* și „Lumină lină” urmează

- *Prochimenul* de sâmbătă seara cu *Paremiile sărbătorii* (din Minei),
- *Ectenia întreită*, „Învrednicește-ne Doamne...” și *Ectenia cererilor*
- *Stihovna* glasului de rând din Octoih cu „Mărire...” și *Stihira sărbătorii* (pe glasul indicat în Minei), încheind cu „Și acum...” și *Stihira Născătoarei* din Octoih, pe glasul Stihirii sărbătorii de la „Mărire...” (!), **în cazul sărbătorilor Sfinților. La Praznicele Maicii Domnului**, la „Mărire..., Și acum...” se pune *Stihira praznicului Născătoarei* (cea indicată în Minei la „Și acum...”, pe glasul prescris).
- După „Acum slobozește” și *Rugăciunile începătoare*
- la *Tropare* se pune cel *al Învierii* (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, „Mărire...” cu *Troparul sărbătorii*, apoi „Și acum” cu *Troparul Născătoarei* din Octoih, de la glasul pe care s-a cântat *Troparul sărbătorii* (!), **în cazul sărbătorilor Sfinților. La Praznicele Maicii Domnului**, după *Troparul Învierii* se cântă *de două ori Troparul praznicului Născătoarei*. Se încheie apoi cu *Otpustul*.

Atunci când se face *Litie*, aceasta se face după rânduiala cunoscută, *Troparele* de la urmă punându-se după cum este prescris în Minei: la **sărbătorile Sfinților** cu *polieleu* se cântă *Troparul Litiei* („Născătoare de Dumnezeu”) de trei ori, la cei cu *priveghere* se cântă *Troparul Litiei* de două ori și cel *al Sfântului* o dată, iar la **Praznicele Maicii Domnului**, de obicei se cântă *Troparul Învierii* o dată și *Troparul praznicului Născătoarei* de două ori).

După cum aminteam spre începutul acestui subcapitol, și Praznicul **Tăierii împrejur** (1 ian.) și cel al **Întâmpinării Domnului** (2 febr.) prezintă câteva reguli speciale de combinare, atunci când ele se întâmplă să cadă Duminica:

- La Praznicul **Tăierii împrejur** (1 ian.), pentru *Doamne strigat-am*, stihirile se pun pe 10, 3 ale Învierii (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, 3 ale praznicului și 4 ale Sf.Vasile cel Mare, care se serbează tot pe 1 ianuarie, cu „Mărire...” și *Stihira Sfântului* (Vasile cel Mare), încheind cu „Și acum...” și Dogmatica glasului de rând din Octoih. La **Întâmpinarea**

Domnului (2 febr.) stihirile se pun tot pe 10, dar 4 ale Învierii (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih și 6 ale praznicului (din Minei), după „Mărire..., Și acum...” punându-se Stihira Praznicului (tot din Minei).

- Slujba urmează apoi asemănător cu celelalte sărbători de ce întâmplă Duminica, doar
- la *Stihoavnă*, după Stihirile glasului de rând din Octoih, la „Mărire...” se pune *Stihira Sfântului* (Vasile cel Mare) și la „Și acum...” *a praznicului* (din Minei) – pentru Praznicul **Tăierii împrejur**, iar pentru **Întâmpinarea Domnului** la „Mărire..., Și acum...” se pune *Stihira praznicului* (din Minei).
- În mod asemănător, după „Acum slobozește” și Rugăciunile începătoare, la *Tropare* se pune *Troparul Învierii* (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, la „Mărire...” se pune *Troparul Sfântului* (Vasile cel Mare) și la „Și acum...” *al praznicului* (din Minei) – pentru Praznicul **Tăierii împrejur**. La **Întâmpinarea Domnului** după *Troparul Învierii* (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, la „Mărire..., Și acum...” se pune *Troparul praznicului*. Se încheie apoi cu *Otpustul*.

Atunci când se face *Litie*, după rânduiala cunoscută, la *Tropare* se cântă cel *al Sfântului* (Vasile cel Mare) de două ori și cel *al Litiei* o dată („Născătoare de Dumnezeu...”) la Praznicul **Tăierii împrejur**, iar pentru **Întâmpinarea Domnului** se cântă de trei ori *Troparul praznicului*.

*

Pentru **Utrenie** combinările între rânduilele Duminicii și cele ale sărbătorilor cu dată fixă se fac (aproximativ sau în general, datorită diversității situațiilor) în felul următor:

- La „Dumnezeu este Domnul...” se cântă de două ori (!) *Troparul Învierii* (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, „Mărire...” cu *Troparul sărbătorii*, apoi „Și acum” cu *Troparul Născătoarei* din Octoih, de la glasul pe care s-a cântat *Troparul sărbătorii* (!), **în cazul sărbătorilor Sfinților**. La **Praznicele Maicii Domnului**, după ce se cântă de două ori *Troparul Învierii* urmează „Mărire..., Și acum” cu *Troparul praznicului Născătoarei*.

- După *Ectenia mică* urmează cele două serii de *Sedelne* ale glasului de rând din Octoih (cu ectenie mică între ele) și îndată *Sedelnele sărbătorii* (din Minei, care la **sărbătorile Sfinților** se pun la rând, întâi cele de *dinainte de Polieleu*, fără ale Născătoarei, apoi ”Mărire...” cu *Sedealna de după Polieleu*, „Și acum...” cu a Născătoarei, cea de la *Sedealna de după Polieleu*; la **Praznicele Maicii Domnului** toate acestea se pun se după *Ipacoi* ³⁶),
- *Polieleul cu Mărimuri*,
- *Binecuvântările Învierii*, cu *Ectenie mică*,
- se citește *Ipacoi* de la glasul de rând al Octoihului, (*Sedelnele praznicului*, la **Praznicele Maicii Domnului** ³⁷)
- se cântă *Antifoanele* glasului de rând din Octoih, cu
- *Prochimenul de rând* (din Octoih) la **sărbătorile Sfinților** și cel al *sărbătorii la Praznicele Maicii Domnului*.
- *Evangelia* sărbătorii (de la Utrenie) se citește doar la **Praznicele Maicii Domnului**; la **sărbătorile Sfinților** se citește *Evangelia* de rând din cele 11 ale Învierii.
- Urmează „*Învierea lui Hristos*”,
- Ps.50, „Pentru rugăciunile...”, „Miluiește-mă, Dumnezeuule, după mare mila ta...” (rugăciunea „Mântuiește, Dumnezeuule, poporul Tău..” sau numai) ecfonisul „Cu mila și cu îndurările...”.
- La *Canoane* (citite mai ales la mănăstiri, cu reguli de combinare ce pot fi găsite în *Tipicul Bisericesc* ³⁸) se cântă *Catavasiile*,
- după *cântarea a treia* a canonului la **sărbătorile Sfinților** urmează (Ectenie mică) *Condacul*, *Icosul* și *Sedelnele sărbătorii* (din Minei); la **Praznicele Maicii Domnului** aici se pun *Condacul* și *Icosul Învierii* (din Octoih) și apoi *Sedelnele sărbătorii* (din Minei).
- După *cântarea a șasea* se pun la **sărbătorile Sfinților** (Ectenie mică) *Condacul* și *Icosul Învierii* (din Octoih), apoi *Sinaxarul*

³⁶ Cf. Florian Geomolean, *Manual de Tipic bisericesc*, Cluj, 1940, p.61.

³⁷ Cf. *Ibidem*.

³⁸ *Tipicul Bisericesc*, Editura Institutului biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1976, p.108 (în Cap. ”Reguli speciale pentru perioada Octoihului”); v. și ediția Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1999, p.99.

sărbătorii (din Minei); la **Praznicele Maicii Domnului** se face oarecum o inversare, aici fiind așezate *Condacul, Icosul și Sinaxarul sărbătorii* (din Minei).

- La *cântarea a noua* (înaintea acesteia) se pun *Mărimurile* Născătoarei de Dumnezeu („Mărește suflete al meu..., Ceea ce ești mai cinstită...”), după *cântarea a noua* urmează o Ectenie mică, apoi
- *Luminânda* de rând a *Învierii* (din Octoih), „Mărire...” cu a *sărbătorii*, „Și acum ...” cu a *Născătoarei-Învierii*. La **Praznicele Maicii Domnului** după *Luminânda* (de rând a) *Învierii* se cântă cu „Mărire..., Și acum ...” *Luminânda praznicului*.
- *Laudele* se pun pe 8, cu 4 Stihiri ale *Învierii* de la glasul de rând (din Octoih) și 4 ale sărbătorii (din Minei); la “Slavă...,” se pune *Stihira Evangheliei Învierii* (Voscreasna) de rând, iar la „Și acum...” „Prea binecuvântată ești Născătoare...”.
- După *Doxologia mare* se cântă
- *Troparul* de rând al *Învierii* (de la sfârșitul Utreniei Duminicilor),
(urmând *Ecteniile*, cea întreită și a cererilor, și încheind cu *Otpustul*).

Pentru Praznicul **Tăierii împrejur** (1 ian.) și cel al **Întâmpinării Domnului** (2 febr.) și la Utrenie există o serie de rânduieli speciale atunci când aceste Praznice Împărătești se întâmplă să cadă duminica:

- În cazul Praznicului **Tăierii împrejur** la „Dumnezeu este Domnul...” se cântă de două ori *Troparul Învierii* (Duminicii) pe glasul de rând din Octoih, „Mărire...” cu *Troparul Sfântului* (Vasile cel Mare), apoi „Și acum” cu *Troparul Praznicului*. La Praznicul **Întâmpinării Domnului**, după ce se cântă de două ori *Troparul Învierii* urmează „Mărire..., Și acum” cu *Troparul Praznicului*.

(În continuare rânduiala preia elemente atât de la Praznicele Maicii Domnului, cât și de la Sărbătorile Sfinților care se întâmplă duminica.)

- După *Ectenia mică* urmează cele două serii de *Sedelne* ale glasului de rând din Octoih, apoi *Polieleul cu Mărimurile, Binecuvântările Învierii*, cu Ectenie mică, *Ipacoi* de la glasul de rând al Octoihului,

- *Sedelnele sărbătorii* (din Minei - la **Tăierea împrejur** cele ale Sfântului Vasile cel Mare de după „Dumnezeu este Domnul”, apoi îndată „Mărire...” cu Sedealna Polieleului, „Și acum...” a Praznicului; la **Întâmpinarea Domnului** se pun cele de după „Dumnezeu este Domnul”, apoi „Mărire..., Și acum...” cu Sedealna Polieleului),
- se cântă *Antifoanele* glasului de rând din Octoih, cu *Prochimenul de rând*,
- se citește *Evangelia* de rând din cele 11 ale Învierii (de la Utrenia Duminicii) și urmează
- „*Învierea lui Hristos*”, Ps.50, „Pentru rugăciunile...”, „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta...” (la **Întâmpinarea Domnului** cu *stihul praznicului* „Să se deschidă ușa cerului astăzi...” etc.
- La Praznicul **Tăierii împrejur** se cântă *Catavasiile Botezului* („Fundul adâncului l-ai descoperit...”), la **Întâmpinarea Domnului** cele *ale Întâmpinării* („Pământul cel roditor de adâncime uscat...”).
- După *cântarea a treia* a canonului și Ectenie mică la Praznicul **Tăierii împrejur** se pune *Condacul și Icosul praznicului*, apoi *Sedelnele Sfântului* (Vasile cel Mare, toate din Minei); la **Întâmpinarea Domnului** aici se pune doar *Sedealna praznicului* (din Minei).
- După *cântarea a șasea* și Ectenie mică la Praznicul **Tăierii împrejur** se pune *Condacul și Icosul* (Sfântului Vasile cel Mare, din Minei); la **Întâmpinarea Domnului** aici se pune *Condacul și Icosul praznicului* (din Minei);
- *Sinaxarul* (din Minei).
- Pentru *cântarea a noua*, la Praznicul **Tăierii împrejur** se pun *Mărimurile* Născătoarei de Dumnezeu („Mărește suflete al meu..., Ceea ce ești mai cinstită...”); la **Întâmpinarea Domnului** acestea se înlocuiesc cu *Pripelele* sărbătorii. După cântarea a noua urmează o *Ectenie mică*, apoi
- *Luminânda* de rând a *Învierii* (din Octoih), „Mărire...” (la Praznicul **Tăierii împrejur** se pune aici și a *Sfântului*, din Minei), „Și acum ...” cu a *Praznicului* (din Minei).

- *Laudele* se pun pe 8, cu 4 Stihiri ale Învierii de la glasul de rând (din Octoih) și 4 ale sărbătorii (din Minei); la “Slavă...” pentru Praznicul **Tăierii împrejur** se pune *Stihira Evangheliei Învierii* (Voscreasna) de rând, la **Întâmpinarea Domnului** se pune *Stihira Praznicului*, iar la „Și acum...” urmează în mod obișnuit „Prea binecuvântată ești Născătoare...”.
- După *Doxologia mare* se cântă *Troparul* de rând al Învierii (de la sfârșitul Utreniei Duminicilor).

Observație: Când Praznicul Întâmpinării Domnului cade în perioada Triodului, pentru rânduielile de tipic trebuie văzute și *Capetele lui Marcu* de la sfârșitul cărții Triodului.

VECERNIA ȘI UTRENIA SÂMBETELOR

În cadrul săptămânii, ziua de sâmbătă prezintă o importanță deosebită, constituind oarecum odovania Duminicii precedente – de aceea, o serie de cântări ale acesteia se reiau atât la Vecernie, cât și la Utrenie.

De asemenea, sâmbetele din perioada Octoihului sunt uneori împărțite în *Sâmbete obișnuite* (cu „Dumnezeu este Domnul” - la începutul Utreniei) și *Sâmbete cu „Aliluia”* (în loc de „Dumnezeu este Domnul”, la începutul Utreniei). Acestea din urmă (Sâmbetele cu „Aliluia”) sunt următoarele: sâmbăta de dinainte și cea de după Înălțarea sfintei Cruci, sâmbăta de dinainte și cea de după Nașterea Domnului, sâmbăta de dinainte și cea de după Botezul Domnului, Sâmbetele morților. În aceste sâmbete, făcându-se și *pomenirea celor adormiți* întru Domnul, se pun o serie de cântări obișnuite cu acest prilej.

Astfel, (în Sâmbetele cu „Aliluia”),

la **Vecernia de vineri seara**, la Troparele de la sfârșit (după „Tatăl nostru”), la „Mărire...” se pune Troparul morților („Pomenește, Doamne, ca un bun...”),

iar la **Utrenia de sâmbăta dimineața**, după ce Troparele de la început se cântă în ordinea în care s-au cântat de cu seară la Vecernie, după Sedelne se pune *Ectenia pentru morți* și apoi se cântă *Binecuvântările morților* („Binecuvântat ești Doamne..., Ceata sfinților...”), iarăși o *Ectenie pentru morți* și *Sedealna* „Odihnește Mântuitorul nostru...”, după cântarea a treia a Canonului și ectenia

mcă se pune *Sedelna* „Cu adevărat deșertăciune...”, după cântarea a șasea urmează *Condacul* „Cu sfinții odihnește...” și *Icosul* „Tu însuși ești fără de moarte...”, la sfârșit Treporele cântându-se tot ca la începutul Utreniei³⁹.

RÂNDUIELI SPECIALE LEGATE DE SĂVÂRȘIREA VECERNIEI ȘI A UTRENIEI

I. Rânduieii speciale la Vecernie

La *Vecernia din zilele de rând ale Postului Mare* apar unele modificări ale rânduieii (în raport cu zilele de rând din restul anului), modificări ce sunt indicate în **Triod** și **Ceaslov** (a se vedea și capitolul **Rânduieii speciale în perioada Triodului**).

Pentru unele Vecernii, în legătură cu evenimente importante ale istoriei Mântuirii, există o serie de rânduieii care se săvârșesc o singură dată în cursul anului bisericesc. Așa este *Vecernia Sâmbetei celei mari*, care se slujește în *Vinerea Patimilor* (pentru descrierea mai amănunțită, a se vedea capitolul **Rânduieii speciale în perioada Triodului**).

La *Vecerniile din Săptămâna Luminată* (și mai ales la cea a *zilei de Luni din Săptămâna Luminată*, care se slujește în Duminica Paștilor, fiind cunoscută sub denumirea de „a doua Înviere”) se urmează o rânduială specială, care se află în **Penticostar** (a se vedea capitolul **Rânduieii speciale în perioada Penticostarului**).

De asemenea, *Vecernia pentru Luni după Pogorârea Sfântului Duh* (la Praznicul Sfintei Treimi), se săvârșește îndată după Sf.Liturghie din Duminica Rusaliilor, conform rânduiei din **Penticostar** sau **Molitfelnic** („Slujba plecării genunchilor” – pentru o descriere mai detaliată a se vedea capitolul **Rânduieii speciale în perioada Penticostarului**).

*

În cursul anului bisericesc mai există și câteva situații în care *Vecernia* (mai precis, partea ei de început) *se săvârșește unită cu Sfânta Liturghie*. Astfel, *Vecernia de miercuri* și cea de *vineri* în

³⁹ Cf. Florian Geomolean, *op.cit.*, p.70-75.

Postul mare se unește cu *Liturghia Darurilor mai înainte sfințite*, după o rânduială care este descrisă în capitolul despre această Sf.Liturghie.

De asemenea, Vecernia se unește în patru rânduri cu Liturghia Sf.Vasile cel Mare: în ajunul Nașterii Domnului și în ajunul Bobotezei, în Joia și în Sâmbăta din Săptămâna Mare (a Patimilor). La fel se întâmplă cu Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur în ziua Bunei-Vestiri, atunci când această sărbătoare cade în cursul săptămânii, de luni până vineri.

În acest caz, *în cursul dimineții*, la ora săvârșirii în mod normal a Sfintei Liturghii, se începe *slujba Vecerniei* cu *Binecuvântarea mare* (Binecuvântată este Împărăția...”), după care se continuă rânduiala Vecerniei până la *Vohod* (care se face cu Sf.Evanghelie), *Prochimen* și citirea *Paremiilor* (care pot fi foarte numeroase: 13 în ajunul Bobotezei și 15 în Sâmbăta Mare). Apoi, îndată după încheierea citirii paremiilor, preotul rostește *Ectenia mică* și se continuă cu rânduiala *Sfintei Liturghii, de la „Sfinte Dumnezeule...”* mai departe (în Sâmbăta Mare, în loc de „Sfinte Dumnezeule...” se cântă „Câți în Hristos v-ați botezat...”).

II. Rânduiele speciale la Utrenie

La *Utrenia din zilele de rând ale Postului Mare* apar unele modificări ale rânduielilor (în raport cu zilele de rând din restul anului), modificări ce sunt indicate, împreună cu cântările speciale, în **Triod** și **Ceaslov** (a se vedea capitolul **Rânduiele speciale în perioada Triodului**).

Câteva *Utrenii* importante din Postul Mare, ce cuprind rânduiele, rugăciuni și cântări speciale, se săvârșesc în seara din ajun sub formă de *denii* (slav.vdenie – „priveghere”)⁴⁰, rânduiala lor aflându-se pe larg redată în **Triod** (a se vedea de asemenea capitolul **Rânduiele speciale în perioada Triodului**).

În perioada Penticostarului *Utreniile* au de asemenea rânduiele deosebite față de restul anului bisericesc, și în special Utrenia *Învierii* (Utrenie Duminicii Sfintelor Paști sau *Slujba Învierii*), care este tot o „priveghere” sau „denie”, săvârșită în a doua parte a nopții spre

⁴⁰ Deosebirea între *denie* și *priveghere* constă în faptul că privegherea propriu-zisă este formată din Vecernie, Litie și Utrenie, care se slujesc de cu seară împreună, urmând una alteia la rând, în timp ce *denia* se săvârșește singură, având de obicei o rânduială specială.

Duminica Învierii (după miezul nopții) - fiind prezentată pe larg în cartea **Penticostarului** (pentru Utreniile acestei perioade a se vedea capitolul **Rânduiele speciale în perioada Penticostarului**).

Și tot cu o rânduială deosebită sunt și *Utreniile Sărbătorilor Sfintei Cruci*: la *Înălțarea Sf.Cruci* (14 septembrie), în *Duminica a treia a Postului Mare* (a Sf.Cruci) și la *Scoaterea Sf.Cruci* (1 august), când se adaugă, după Doxologie, *ritualul scoaterii* (în naos) și *închinării (cinstirii) Sfintei Cruci* – totul fiind descris pe larg în **Liturghier** și **Mineiul pe septembrie** (la 14 ale lunii), în **Triod** (la Duminica a treia a Postului) și în **Mineiul pe august** (la întâi ale lunii).

ÎNAINTE PRĂZNUIRI, DUPĂ-PRĂZNUIRI ȘI ODOVÂNII

Înaintea unui praznic împărătesc exită o perioadă de pregătire a acestuia, numită *pre-serbare*, *înainte-serbare* sau *înainte prăznuire* (care începe cu ziua numită chiar *începutul sărbătoririi*), și la fel, după fiecare praznic împărătesc mai există o perioadă de timp numită *după-serbare* sau *după-prăznuire*, a cărei ultimă zi se numește cu termenul de origine slavonă *odovanie* (care înseamnă „sfârșitul”, „dezlegarea” sau „încheierea” sărbătorii).

Pe toată durata unui praznic (a unei sărbători), de la *început* și până la *odovanie*, există o serie de rânduiele speciale ale slujbelor, care este bine să fie puse în legătură imediată cu rânduiala Vecerniei și a Utreniei (anterior prezentate), aceste două slujbe suferind cele mai multe modificări. Astfel, în această perioadă, pe lângă cântările, citirile și restul slujbei pentru sfinții pomeniți în zilele respective, se mai introduc și cântări, rugăciuni și citiri legate de praznicul în curs, iar în ziua odovaniei praznicului se pun „*toate cele ale praznicului*”, mai ales în privința cântărilor – dar *mai puțin* Vohodul, Paremiile și Litia la Vecernie, Polieleul și Evanghelia la Utrenie, la Sf.Liturghie Apostolul și Evanghelia fiind de asemenea ale zilei în curs.

Durata serbării praznicelor împărătești variază după importanța sărbătorii respective în cursul anului bisericesc.

Începând cu luna septembrie (începutul anului bisericesc), pentru **praznicele cu dată fixă (neschimbătoare)** sunt rânduite

următoarele **înainte- și după-prăznuiri** (a se vedea **Mineiele** lunilor respective):

- la *Nașterea Maicii Domnului (8 sept.)* înainte-prăznuirea durează *o zi*, începutul sărbătorii fiind pe *7 sept.*, iar după-prăznuirea durează *patru zile*, odovania fiind pe *12 sept.*
- la *Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 nov.)*, în mod asemănător, înainte-prăznuirea durează *o zi* și începe pe *20 nov.*, iar după-prăznuirea durează *patru zile*, sărbătoarea „odovăindu-se” pe *25 nov.*
- la *Nașterea Domnului (25 dec.)* înainte-prăznuirea începe pe *20 decembrie*, odovania fiind pe *31 decembrie*.
- *Tăierea-împrejur (1 ian.)* **nu are** înainte- și după-prăznuire.
- la *Botezul Domnului (6 ian.)*, înainte-prăznuirea începe pe *2 ianuarie*, odovania fiind pe *12 ianuarie*.
- *Întâmpinarea Domnului (2 febr.)* își începe înainte-prăznuirea doar o zi înainte, la *1 febr.*, odovania fiind pe *9 febr.*
- la *Bunavestire (25 mart.)* înainte-prăznuirea începe de asemenea cu o zi înainte, pe *24 martie*, odovania fiind o zi după praznic, pe *26 martie*.
- la *Schimbarea la față (6 aug.)* înainte-prăznuirea începe o zi înainte, pe *5 august*, odovania fiind pe *13 august*.
- *Adormirea Maicii Domnului (15 aug.)* are înainte-prăznuirea în ajun, pe *14 august*, odovania fiind pe *23 august*.

Praznicele cu dată schimbătoare nu au înainte-prăznuiri, având următoarele **după-prăznuiri** (a se vedea **Triodul** pentru Florii și **Penticostarul** pentru celelalte praznice cu dată schimbătoare):

- *Duminica Floriilor* (o săptămână înainte de Sf.Paști) **nu are** nici după prăznuire, întreaga durată a praznicului reducându-se la o singură zi (cea a praznicului).
- la *Învierea Domnului* (Sf.Paști – având data stabilită după rânduiala *pascaliilor*), după-prăznuirea este cea mai lungă, durând până în *miercurea din săptămâna a șasea după Paști* (cea dinainte de Înălțarea Domnului).

- *Înălțarea Domnului* (la 40 de zile după Înviere, în joia din săptămâna a șasea după Paști) are după-prăznuire până în *vinerea din săptămâna a șaptea după Paști* (cea dinainte de Duminica Rusaliilor).
- *Pogorârea Duhului Sfânt* (Rusaliile, la 50 de zile după Învierea Domnului, în duminica a opta după Paști) are odovania în *sâmbăta următoare praznicului* (sâmbăta din săptămâna a opta după Paști).

Ca exercițiu, este foarte indicat să se observe *indicațiile concrete* de tipic privind înainte- și după-prăznuirea, care se află în *Mineie*, pentru praznicile împărătești cu dată fixă (neschimbătoare), respectiv în *Triod sau Penticostar*, pentru cele cu dată schimbătoare

PAVECERNIȚA

Pavecernița, care mai este numită *Dupăcinare* sau *Noptândă*, se slujește seara după cină, sau îndată după Vecernie (către „ceasul al X-lea”, adică spre orele 16 - 4 p.m.), în tindă sau pronaos la catedrale și mănăstiri (unde în unele locuri se poate citi și în chilii), în naos în bisericile parohiale.

Este de două feluri, *Pavecerniță mare* și *mică*, rânduiala lor detaliată aflându-se în **Ceaslov**.

Pavecernița mică

Aveastă variantă a Pavecerniței este mai scurtă și se săvârșește *în toate zilele din an*, afară de Postul Mare, când se slujește numai sâmbăta și duminica (nu însă în Sâmbăta Mare), miercuri și vineri din săptămâna a V-a, miercuri, joi și sâmbăta din Săptămâna Mare - în aceste zile din Săptămâna Mare și a V-a a postului Mare se pune Pavecernița mică, pentru că se fac denii.

Rânduiala Pavecerniței mici se poate urmări ușor după **Ceaslov**, în structura sa putându-se desluși trei părți:

I.

Preotul (cu epitrahilul și din fața ușilor împărătești, perdeaua fiind închisă de la sfârșitul Vecerniei) dă *binecuvântarea*: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”.

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...”, *Ps.50, 69 și 142* (care se citesc în mijlocul bisericii). Între timp

Preotul se închină și intră în altar,

Cântărețul: *Slavoslovă (Doxologia) mică* (“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...”, cu rugăciunea “Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta...”), *Simbolul credinței*, *Canonul Născătoarei* de Dumnezeu, al glasului de rând din Octoih, sau *al Sfântului* zilei, din Minei (numai la mănăstiri) și “Cuvine-se cu adevărat...” (cântat).

II.

Cântărețul: “Sfinte Dumnezeule...”, și celelalte *Rugăciuni începătoare*, *Troparele* (al Sfântului zilei, din Minei, al hramului bisericii și al zilei săptămânale, din Ceaslov), troparele de invocare, din Ceaslov (“Dumnezeul părunților noștri...” și celelalte), *Condacul* (sâmbătă seara al Învierii glasului de rând, în

celelalte zile ale Sfântului sau al sărbătorii respective, din Minei), “Doamne, miluiește!” (de 40 de ori), rugăciunea “Cela ce în toată vremea și în tot ceasul...”, “Doamne miluiește !”(de trei ori), “Slavă...”, “Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”

Preotul: (în Postul Mare) ecfonisul “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...” (din altar) și *Rugăciunea Sfântului Efreem Sirul*, cu metaniile și închinăciunile obișnuite (din fața ușilor împărătești sau dintre sfeșnice).

(În tot restul anului): ecfonisul “Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...” (din altar).

III.

Cântărețul: (numai în timpul Postului Mare): “Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare* (cu metanii).

Apoi, în tot timpul anului se citesc cele *două rugăciuni*, înaintea icoanelor împărătești, fiind puse dinainte sfeșnice aprinse: “Nespurcată, neîntinată...” (la icoana Maicii Domnului), “Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn...” (la icoana Mântuitorului)

Otpustul și obișnuita iertare⁴¹.

Pavecernița mare

Această variantă a Pavecerniței este mai dezvoltată, se săvârșește *în zilele Postului Mare*, afară de sâmbăta și duminica, de miercurea și vinerea din săptămâna a V-a, miercurea, joia și sâmbăta din săptămâna Mare (în zilele acestea din săptămâna Mare și a V-a, așa cum am arătat mai înainte, se pune Pavecernița mică, pentru că se fac denii).

Și Pavecernița Mare se slujește după **Ceaslov** și, la fel ca la pavecernița mică, se pot observa trei părți distincte.

(În schema slujbei, dată în continuare, atunci când sunt folosite și alte cărți - **Minei, Triod** - acestea sunt indicate expres:)

⁴¹ Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, în *Liturgica generală*, ed. II, București 1985, p.91, detaliază astfel acest sfârșit al Pavecerniței mici:

Cântărețul: Troparele de umilință (“Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi... și celelalte).

Preotul, din fața ușilor împărătești și cu capul acoperit: *Ectenia întreită* (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta...” (din Ceaslov, de la sfârșitul Miezonopticii de toate zilele), *apolisul mic* (“Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru...”), *ectenia de obște* (“Să ne rugăm pentru pacea lumii”), “Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...” (în mănăstiri acestea o zice cel mai mare).

I.

Preotul (cu epitrahil de culoare închisă, din fața sfintelor uși, perdeaua fiind închisă): “Bine este cuvântat Dumnezeu nostru...”, după care se închină și merge în altar.

Cântărețul: “Slavă Ție, Dumnezeu nostru...”, “Împărate ceresc...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*; “Slavă...”, “Și acum...”, “Doamne miluiește” (de 12 ori).

Numai în prima săptămână a Postului Mare: *Ps. 69* și o parte din *Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul*, conform **Triodului**. În celelalte săptămâni ale Postului, urmează

“Veniți să ne închinăm...”, *Psalmii 4, 6, 12, 24, 30 și 90* (din mijlocul bisericii, în două stări și cu metanii la “Aliluia...”).

“*Cu noi este Dumnezeu...*” (Cântarea proorocului Isaia, glas 7), cu stihurile cântate alternativ de cele două strane.

Troparele: “Ziua trecând...” etc. (citite).

Crezul

“*Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare...*” etc. (Stihurile de invocare a sfinților).

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*.

Troparele zilei săptămânale (la sărbători, troparul se ia din **Minei**). “Doamne, miluiește !” (de 40 de ori), “Slavă...”, “Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”.

Preotul (din altar): “Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...”

Cântărețul: *Rugăciunea Sfântului Vasile* (“Doamne, Doamne, Cea ce ne-ai mântuit pe noi...”)

II.

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...” (cu metanii), *Psalmii 50 și 101*

Rugăciunea lui Manase (“Doamne atotputernice, Dumnezeuul părinților noștri...).

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*.

Troparele de umilință (“Miluiește-ne pe noi...” etc.). “Doamne, miluiește !” (de 40 de ori), “Slavă...”, “Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”.

Preotul (din altar): “Pentru rugăciunile...”.

Cântărețul: “Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice...” (*Rugăciunea Sfântului Mardarie*)

III.

(Această parte este aproape identică cu cea de la Pavecernița mică).

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...” și *Psalmii 69 și 142*

Doxologia mică (citită: “Slavă întru cei de sus...” cu “Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta...”).

Canonul (citit din mijlocul bisericii. În săptămâna întâi din Postul Mare, se citește din **Triod**, la ziua respectivă; în celelalte săptămâni, se citește Canonul Născătoarei de Dumnezeu de la glasul de rând, din **Octoih**, iar între Sâmbăta lui Lazăr și Duminica Tomii al Sfântului din **Minei**)

“Doamne al Puterilor, fii cu noi...” (glas 7) cu stihurile respective.

Troparele: “Doamne, de n-am avea pe sfinții Tăi rugători... (la sărbători, *condacul* respectiv)

Preotul: Rugăciunea Sfântului Efrem (între sfeșnice, sau pe soleie), cu metanii și închinăciuni.

Cântărețul: “Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*. Apoi

Rugăciunile (citite alternativ, din fața icoanelor împărătești): “Nepătată, neîntinată...”, “Și ne dă nouă, Stăpâne...”, “Nădejdea mea este Tatăl...”, “Toată nădejdea noastră...”.

(Numai în prima săptămână din Post preotul îmbracă felonul, deschide sfintele uși și citește *Evangelia*; apoi închide ușile și dezbracă felonul). Apoi, în tot timpul postului

Preotul citește (de pe soleie, cu capul acoperit și cu fața spre credincioși) *Rugăciunea* “Stăpâne mult-Milostive Iisuse Hristoase...”, (**Aceasta ține locul otpustului**) Urmează

Ectenia de obște (“Să ne rugăm pentru pacea lumii”) și

“Pentru rugăciunile...”.

(*Rugăciunile* “Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule...” și “Pe cei ce ne urăsc pe noi...”, care sunt arătate în Ceaslov la sfârșitul Pavecerniței Mari, se rostesc de credincioși, de fiecare în parte, după ce pleacă din biserică; iar în unele locuri se citesc în cadrul slujbei, în continuarea celorlalte rugăciuni de la sfârșit, care se rostesc din fața icoanelor împărătești)

MIEZONOPTICA

Miezonoptica sau *Polunoșnița* se săvârșește actualmente dimineața, înainte de Utrenie (în naosul bisericii); odinioară se săvârșea la miezul nopții, așa cum se obișnuiește și astăzi în unele mănăstiri (unde se săvârșește în tinda bisericii).

Rânduiala Miezonopticii, aflată în **Ceaslov**, prezintă *trei variante* - pentru zilele de *peste săptămână*, *pentru sâmbete* și *pentru duminici* - care toate au în general aceeași structură, putând fi împărțite în două părți și având deosebite doar citirile și rugăciunile.

Miezonoptica de toate zilele

Slujba *Miezonopticii de toate zilele* (cu cele două părți ale sale) este foarte limpede descrisă în **Ceaslov**:

I.

După ce s-a bătut toaca,

Preotul: (cu epitrahilul, din fața ușilor împărătești închise și cu perdeaua trasă) dă *binecuvântarea*: “Binecuvântat este Dumnezeuul nostru...”

Cântărețul: “Amin”. *Rugăciunile începătoare* (“Slavă Ție, Dumnezeuul nostru..., Împărate ceresc...” și celelalte), *Ps.50, Catisma a XVII-a* (Ps.118), în trei stări, *Simbolul credinței, Rugăciunile începătoare* (“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte)

Troparele glas. 8: “Iată Mirele...” și celelalte (la Praznicele împărătești, la cele ale Sf.Ioan Botezătorul și la hramul bisericii, acestea sunt înlocuite cu troparul sărbătorii respective).

“Doamne miluiește !” (de 40 de ori) și *Rugăciunea* „Cela ce în toată vremea și în tot ceasul...”

„Doamne miluiește ! (de trei ori), “Slavă..., Și acum..., Ceea ce ești mai cinstită..., Întru numele Domnului...”, iar

Preotul răspunde (din altar): “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...”

(**Numai în post**: *Rugăciunea Sfântului Efreim Sirul*, cu metanii, după rânduiala din **Ceaslov**).

La strană (cântărețul): *Rugăciunea Sf.Mardarie* („Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice...”).

II.

„Veniți să ne închinăm...”, *Psalmii 70 și 133, Rugăciunile începătoare* (“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte)

Tropare și Rugăciune de pomenire a morților („Pomenește, Doamne, ca un bun, pe robii Tăi...”)

Toparele de umilință („Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi...” și celelalte două care urmează)

Preotul (din fața ușilor împărătești) rostește *Ectenia întreită* (Miluiește-ne pe noi Dumnezeu...”)

Otpustul mic. Apoi, după ce se pleacă spre credincioși cerându-și iertare, se întoarce spre răsărit și spune

Ectenia de obște („Să ne rugăm pentru pacea lumii...”), încheind slujba cu „Pentru rugăciunile părinților noștri”

Miezonopectica de sâmbăta

Față de Miezonopectica de toate zilele, la *Miezonopectica de sâmbăta* apar doar câteva deosebiri, care se pot urmări ușor după **Ceaslov**:

La partea I, începutul este la fel ca la Miezonopectica de toate zilele, însă în loc de Catisma a XVII-a se citește

Catisma a IX-a (Psalmii 64-69). De asemenea, după Simbolul de credință

Troparele sunt altele, pe glasul al doilea („Nezidită fire, Făcătorule a toate...”), iar spre sfârșitul primei părți, după Rugăciunea Sf.Mardarie („Stăpâne Dumnezeu, Părinte Atotputernice...”) se adaugă

Rugăciunea Sf.Evstratie („Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne...”), în continuare, până la sfârșitul slujbei, urmându-se neschimbată rânduiala la fel ca la Miezonopectica de toate zilele.

Miezonopectica de duminică

Această variantă a Miezonopecticii se mai află, în afară de **Ceaslov**, și în **Liturghier**, înainte de slujba Utreniei (însă doar cu cele ale preotului). Și ea prezintă câteva deosebiri, în raport cu celelalte variante ale Miezonopecticii:

La partea I, începutul este la fel ca la celelalte variante ale Miezonopecticii, însă în loc de Catismă și de Simbolul Credinței, se citește

Canonul Sfintei Treimi de la glasul de rând, din Octoih, de pe analogul așezat în mijlocul bisericii, având un sfeșnic alături (cu trei lumini), după care se cântă, tot din mijlocul bisericii

Troparele treimice (cele 12 *Triadice*, pe glasul al doilea: „Cuvine-se cu adevărat a lăuda pe Treimea cea mai presus de Dumnezeu...”), iar după Rugăciunile începătoare („Sfinte Dumnezeu...” și celelalte), în loc de Troparele obișnuite și de rugăciunea „Cela ce în toată vremea...”, se pune

Ipacoi al Învierii de la glasul de rând, din Octoih (sau, dacă este praznic, *Troparul sărbătorii*). De asemenea, spre sfârșitul primei părți, în locul Rugăciunii Sf.Mardarie se pune

Rugăciunea Sf.Marcu Monahul, închinată Sfintei Treimi („Întru tot puternică și de viață făcătoare, și începătoare de lumină, Preasfântă Treime...”), după care se lasă deoparte toată partea a doua de la celelalte variante a Miezonopticii, urmând îndată

Otpustul mic și obișnuita iertare, cu *Ectenia de obște* („Să ne rugăm pentru pacea lumii...”) și sfârșitul: „Pentru rugăciunile părinților noștri”.

CEASURILE

Făcând parte dintre „Laudele mici”, *Ceasurile* (sau *orele canonice*) cuprind mai ales citiri care se fac la strană și ele sunt redată pe larg în **Ceaslov**. Doar Ceasul al IX-lea mai apare și în **Liturghier**, înaintea slujbei Vecerniei (însă numai cu cele ale preotului).

Sunt săvârșite mai ales la mănăstiri și catedrale, adesea în tinda sau pronaosul bisericii.

Odinioară se slujeau la „orele zilei” indicate chiar în denumirea lor: *Ceasul I* aproximativ la ora 6 dimineața, *Ceasul al III-lea* la ora 9 dimineața, *Ceasul al VI-lea* la ora 12 (amiază) și *Ceasul al IX-lea* la ora 15 (ora 3 p.m.). Cu timpul săvârșirea lor s-a grupat în sensul că astăzi Ceasurile I, III și VI se citesc dimineața între Utrenie și Liturghie, iar Ceasul al IX-lea (care încheie ziua liturgică) se citește seara, înainte de Vecernie (care începe ziua liturgică următoare); în zilele de rând (de luni până vineri) ale Postului Mare și Ceasul al IX-lea se citește dimineața, în continuarea celorlalte ceasuri.

La Ceasuri *perdeaua și ușile* împărătești sunt închise, deschizându-se doar atunci când se face otpust, iar la unele mănăstiri după Ceasul I se citește un Acatist.

De asemenea, în *Postul Mare* (de luni până vineri, cu unele excepții) se adaugă după fiecare Ceas câte o Catismă (după „Învățătura”) din **Psaltire**, iar în primele trei zile din *Săptămâna Mare* în unele locuri se citesc la Ceasuri „Stâlpii Evangheliei” (adică cele trei Evanghelii sinoptice și cea de la Ioan până la cap.12,23), după o rânduială specială, ce cuprinde și scoaterea Sf.Evanghelii prin Ușile împărătești în mijlocul bisericii (la Ceasul al III sau chiar de la Ceasul I), spre a fi citită.

Ceasul I

Această Laudă se slujește cel mai adesea imediat după Utrenie (înainte de otpustul acesteia) și de aceea nu se mai dă binecuvântarea de început, obișnuită la majoritatea slujbelor - aceasta nici nu mai este

indicată în **Ceaslov**, după care se poate urmări foarte ușor rânduiala *Ceasului I*:

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...”, *Ps.5, 89 și 100*

Troparul sfântului (al sărbătorii) și al Născătoarei

(**În post** troparul Ceasului I din Ceaslov: “Dimineața auzi glasul meu...”, cu stihurile respective).

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*.

Condacul Sfântului (al sărbătorii)

(**În post**: unul din troparele Născătoarei, indicat pentru ziua respectivă, în Ceaslov).

“Doamne, miluiește” (de 40 ori), “Cela ce în zoată vremea și în tot ceasul...”

“Doamne, miluiește” (de trei ori), “Slavă..., Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită..., Întru numele Domnului...”

Preotul rostește ecfonisul: “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...”

(**Numai în post**: *Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul*, cu metanii și închinăciuni, după rânduiala din Ceaslov) Apoi

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *rugăciuni începătoare*, “Doamne miluiește” (de 12 ori).

Rugăciunea “Hristoase, Lumina cea adevărată...”.

Condacul “Apărătoare Doamnă...”

Preotul: Otpustul mic (ori otpustul desăvârșit al Utreniei).

Ceasul III

Ceasul al III-lea (spre deosebire de Ceasul I) are binecuvântare la început, el înegurând slujbele „de zi”, rânduiala sa fiind pe larg redată în **Ceaslov**:

Preotul: “Binecuvântat este Dumnezeuul nostru...”

Cântărețul: “Împărate ceresc...” și celelalte *rugăciuni începătoare*

“Veniți să ne închinăm...”, *Psalmii* 16, 24 și 50.

Troparul Sfântului (al sărbătorii) și al Născătoarei

(**În post**: *troparul Ceasului III* din Ceaslov: “Doamne, Cela ce pe Preasfântul Tău Duh...”, cu stihurile indicate)

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *rugăciuni începătoare*.

Condacul Sfântului (al sărbătorii)

(**În post**: troparul Rusaliilor: “Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeuul nostru...” și celelalte două care urmează, din Ceaslov).

“Doamne, miluiește” (de 40 ori), “Cela ce în toată vremea și în tot ceasul...”

“Doamne, miluiește” (de trei ori), “Slavă...”, “Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”

Preotul: “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...”

(În **Postul Mare**: Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul “Doamne și Stăpânul vieții mele...”, cu metaniile și închinăciunile rânduite - a se vedea în Ceaslov, la Miezonoptica de toate zilele)
Rugăciunea Sfântului Mardarie (“Stăpâne Dumnezeuule, Părinte Atotputernice...”)

Ceasul VI

Nici *Ceasul al VI-lea* nu are binecuvântare la început, el urmând îndată după Ceasul al III-lea, așa cum este detaliat redat în **Ceaslov**:

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...”, *Psalmii* 53, 54 și 90

Troparul Sfântului (al sărbătorii) și *al Născătoarei*

(În **post**: trop. Ceas. VI din Ceaslov: “Cela ce în ziua și în ceasul al șaselea...”, cu stihurile respective)

(În **Postul Mare**: *Troparul Profeției*, din Triod,) Apoi

“Sfinte Dumnezeuule...” și celelalte *rugăciuni începătoare*.

Condacul Sfântului / al sărbătorii (În **post**: *troparele zilei*, din Ceaslov)

“Doamne, miluiește” (de 40 ori), *Rugăciunea* “Cela ce în zoată vremea și în tot ceasul...”

“Doamne, miluiește” (de trei ori), “Slavă..., Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”

Preotul: “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...”

(În **Postul Mare**: *Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul*, “Doamne și Stăpânul vieții mele...”, cu metaniile și închinăciunile rânduite în Ceaslov - la Miezonoptica de toate zilele)

(Dacă se citește și *Mijloceasurile*, urmează *Rugăciunea Sfântului Mardarie* “Stăpâne Dumnezeuule, Părinte atotputernice...” - de la sfârșitul Miezonopticii de toate zilele sau de la sfârșitul Ceasului III. Dacă nu, urmează după cum este indicat în Ceaslov)

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare: “Dumnezeule și Doamne al Puterilor...”

Otpustul mic (dacă urmează Sfânta Liturghie; dacă nu, se citește Obednița - aceasta se citește după Ceasul IX, dacă este Aliluia, adică în post).

Ceasul IX

Acest ceas se săvârșește de regulă înainte de Vecernie și înainte de începerea sa se toacă (pentru Vecernie) și se aprind lumânări, câte una în altar, la icoanele împărătești și la iconostas. Rânduiala sa se află atât în **Ceaslov** (pe larg), cât și în **Liturghier**, la început (doar partea preotului):

Preotul: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”

Cântărețul: “Împărate ceresc...” și celelalte *rugăciuni începătoare*.

“Veniți să ne închinăm...”, *Psalmii* 83, 84 și 85.

Troparul Sfântului (al sărbătorii) și *al Născătoarei*

(**În post:** *troparul Ceasului IX*:: “Cela ce în ceasul al nouălea...”, cu stihurile respective).

“Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *rugăciuni începătoare*.

Condacul Sfântului (al sărbătorii)

(**În post:** cele trei tropare din Ceaslov: “Văzând tâlharul...” și celelalte două, din Ceaslov).

“Doamne, miluiește” (de 40 ori), “Cela ce în zoată vremea și în tot ceasul...”

“Doamne, miluiește” (de trei ori), “Slavă..., Și acum...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”, “Întru numele Domnului...”

Preotul: “Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...”

(**În postul** Nașterii Domnului și al Apostolilor, când se cântă și Mijloceasurile, se fac cele 16 metanii obișnuite și se citește *Rugăcinea Sfântului Mardarie* “Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice...” - de la sfârșitul Miezonopticii de toate zilele sau de la sfârșitul Ceasului III - în loc de *Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare*: “Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru...”)

(**În Postul Mare:** doar trei metanii mari cu *Rugăciunea Sfântului Efreim Sirul* “Doamne și Stăpânul vieții mele...”, și îndată)

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare: “Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru...”

Otpustul mic (numai dacă Ceasul IX s-a citit în pronaos / pridvor; dacă s-a făcut în Biserică, după *Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare* urmează îndată Vecernia).

Ceasuri cu rânduială specială

În *ajunul Nașterii Domnului* (24 dec.), *ajunul Bobotezei* (5 ian.) și în *Vinerea Mare* slujba ceasurilor au o rânduială mai dezvoltată (cu *Apostol* și *Evanghelia*), ele numindu-se **Ceasuri împărătești** (sau *Ceasuri Mari*), după cum indică pe larg **Mineiele** pentru lunile respective (în zilele de 24 dec. și 5 ian.) sau **Triodul** (pentru *Vinerea Mare*).

Timpul săvârșirii lor este aproximativ *ceasul al doilea* din zi (adică ora 7 dimineața), ele citindu-se fără întrerupere, adică fără otpust și fără binecuvântare între ele. Structura lor este foarte asemănătoare:

După *binecuvântarea* de început (la Ceasul I) sau după „Veniți să ne închinăm...” (la celelalte)

Preotul, cu epitrahil și felon, face *cădere* (mare la Ceasurile I și IX, mică la III și VI) și urmând apoi *Rugăciunile începătoare*, câte *Trei psalmi* (aleși dinte cei profetici), o serie de *Stihiri* (tropare) în legătură cu sărbătoarea, *Prochimen*, o *Pemie*, un *Apostol* și o *Evanghelie* (în timpul lecturilor biblice ușile împărătești sunt deschise, iar la Apostol se face cădere mică), Un *fragment de psalm*, iarăși *rugăciunile începătoare* (de la „Sfinte Dumnezeule...” încolo), *Condacul* zilei respective, „Doamne miluiește” (de 40 de ori), *Rugăciunea* „Cela ce în toată vremea și în tot ceasul...”, „Doamne miluiește” (de trei ori), „Slavă..., Și cum..., Ceea ce ești mai cinstită..., Întru numele Domnului...”; *Preotul* rostește „Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...” (la Ceasurile I și VI) sau „Pentru rugăciunile...” (la cesurile III și IX), după care se încheie cu o *Rugăciune* finală (cea de la ceasurile obișnuite), citită la strană.

Desigur, toate citirile, cântările și rugăciunile finale sunt diferite la fiecare ceas împărătesc și nici la Ceasul al IX-lea nu se face otpust, urmând îndată *Obednița*. Atunci când ajunul Nașterii și al Bobotezei cad sâmbăta sau duminica, ceasurile împărătești se citesc în vinerea precedentă.

În *Săptămâna Luminată* și în *miercurea odovaniai Paștilor* (ajunul Înălțării), toate „laudele mici” (adică ceasurile împreună cu Pavecernița și Miezonoptica) sunt înlocuite cu ***Ceasurile Paștilor***, a căror rânduială se găsește în **Penticostar** (sau în extrasul numit „Slujba Învierii”), după Utrenia Paștilor. Caracteristica acestor ceasuri speciale este faptul că nu cuprind psalmi, ci doar cântări ale Învierii:

Preotul (cu epitrahil): „Binecuvântat este Dumnezeuul nostru...”
 „Hristos a înviat” de trei ori, „Învieria lui Hristos văzând...” de trei ori (cântat sau citit)
Ipacoi, glas VI („Venit-au mai înainte de dimineață...”)
Condacul Învierii („Deși Te-ai pogorât în mormânt...”)
Tropare: „În mormânt cu trupul... Slavă..., Ca un purtător de viață..., Și acum..., Ceea ce ești locaș sfințit...”, „Doamne miluiește (de 40 de ori), „Slavă..., Și acum..., Ceea ce ești mai cinstită..., Întru numele Domnului...”
Preotul: „Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...”
 „Hristos a înviat” de trei ori, „Slavă..., Și acum..., Doamne miluiește (de trei ori), binecuvintează !”
Otpustul Paștilor.

Mijloceasurile

Aceste slujbe, creații relativ mai noi, se citesc doar în mănăstiri (în chilii sau chiar în biserică), fiind intercalate după/între Ceasurile obișnuite (Mijloceasul I după Ceasul I, al III-lea după Ceasul al II-lea etc.). Rânduiala lor (oarecum asemănătoare cu cea a Ceasurilor) se află în **Ceaslov**:

(Doar Mijloceasurile I și III încep cu

Binecuvântare și rugăciunile începătoare, urmând)

Trei tropare (diferite pentru fiecare Mijloceas)

„Doamne miluiește (de 40 de ori), „Slavă..., Și acum..., Ceea ce ești mai cinstită...,

Întru numele Domnului...”

Preotul: „Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri...”

Rugăciunea Sf.Efrem Sirul, o

Rugăciune a Sf.Vasile cel Mare (diferită pentru fiecare Mijloceas) și

Otpustul (doar la Mijloceasul al IX-lea, care încheie ziua liturgică).

OBEDNIȚA

Obednița numită și *Prânzindă* sau *Tipică* (probabil după Psalmii săi de la început, 102 și 145, numiți *tipici* / mesianici) este de asemenea o creație liturgică mai recentă, care se citește în mănăstiri după Ceasul al VI-lea (sau Mijloceasul al VI-lea), înainte de amiază, de obicei atunci când nu se slujește Sf.Liturghie (în perioada Octoihului și a Penticostarului). Se mai poate însă săvârși și înainte de Sf.Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite, în timpul Postului Mare, sau în acele zile din perioada Octoihului când Ceasurile se unesc cu Vecernia și cu Liturghia Sf.Vasile cel Mare (în ajunul Nașterii și bobotezei) sau cu Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur (atunci când Buna-Vestire cade într-una dintre zilele de rând ale Postului Mare).

În perioada Triodului (ca și în ajunul Nașterii și Bobotezei) se săvârșește după Ceasul al IX-lea, având o rânduială modificată și urmând îndată Vecernia.

Rânduiala Obedniței se află, pe larg, în **Ceaslov**:

Cântărețul: Psalmii 102 și 145 și “*Unule Născut...*”

(În perioada **Triodului** se începe direct cu)

Fericirile, pe glasul 8 (“Întru împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne...”), cu stihurile respective, din *Ceslov*

Apostolul, *Evangelia* și *Simbolul Credenței* (acestea se citesc numai **când nu urmează Sfânta Liturghie**)

Rugăciunea “Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeuule, greșelele noastre...”

“Tatăl nostru...”

Condacele, după rânduiala din *Ceaslov* (al zilei, al hramului etc.; dacă hramul este un Praznic Dumnezeiesc, al lui Hristos, se pune întâi al hramului)

“Doamne miluiește!” (de 12 ori)

Rugăciunea către Sfânta Treime (“Preasfântă Treime, Stăpânie de o ființă...” – aceasta se omite în perioada **Triodului**, spunându-se “Doamne miluiește!” de 40 ori),

(**Dacă nu este Liturghie** se mai adaugă: “Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne...” și “Fie numele Domnului binecuvântat...” de trei ori, *Psalmul 33* – “Binecuvânta-voi pe Domnul în toată vremea...”)

“Cuvine-se cu adevărat...”, “Ceea ce ești mai cinstită...”

“Slavă..., Și acum...”, “Doamne miluiește” (de trei ori), „Întru numele Domnului binecuvintează !” și

Otpustul mic

(În perioada **Triodului** nu este otpust, *preotul* rostind *ecfonisul* : „Dumnezeule, milostivește-Te spre noi...” și *Rugăciunea Sf.Efrem Sirul*, cu metanii, urmând îndată Vecernia)

RÂNDUIELI SPECIALE ÎN PERIOADA TRIODULUI

Perioada Triodului se numește astfel (“a Triodului”) pentru că în această perioadă se folosește cu precădere cartea de slujbă numită **Triod**. Celelalte cărți de slujbă întrebuințate în această perioadă sunt: **Octoihul**, **Mineiele**, **Ceaslovul**, **Liturghierul**, **Psaltirea**, **Apostolul** și **Evangelia**.

Perioada **Triodului** durează zece săptămâni și începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului, încheindu-se în Sâmbăta Mare. Primele trei săptămâni sunt de pregătire a Postului Sfințelor Paști (Postul Mare), iar următoarele șapte sunt ale Postului însuși.

Deoarece în Biserica Ortodoxă Română se folosește actualmente *calendarul îndreptat* cu *pascalie după calendarul neîndreptat* (după stil vechi), Sfintele Paști pot cădea între 4 aprilie și 8 mai (adică între 22 martie și 25 aprilie după calendarul neîndreptat). În aceste condiții, fiind cu zece săptămâni înainte de Paști, Duminica Vameșului și Fariseului (cu care începe perioada Triodului) poate cădea între 24 ianuarie și 27 februarie.

Pentru perioada Triodului există o serie de **rânduiele speciale**, dintre care marea majoritate se află împărțite pe parcursul cărților de slujbă, acolo unde este nevoie (ele mai aflându-se adunate și în cartea de *Tipic Bisericesc*). Astfel, pentru săvârșirea *Laudelor* zilnice din timpul Patruzecimii, aflăm îndrumări de tipic în **Ceaslov** (la Miezonoptica de toate zilele, la Ceasuri, la Obedniță, la Pavceniță - la locurile unde se spune: ”iar de va fi post”) și în **Triod**.

Observație: În general, dacă rânduiala slujbelor din perioada **Octoihului** a fost bine însușită, se pot înțelege ușor deosebirile ce apar atât în rânduielele *zilelor de rând*, cât și în cele ale *sărbătorilor* din această perioadă.

Observație practică: Să se observe la modul cât se poate de concret (pe cartea de slujbă), felul cum la sfârșitul Triodului sunt anexate *Cântările Treimice* și *Stihurile de Umilință* - Sedelne și Martirice, pe toate glasurile *Octoihului*, pentru zilele de peste săptămână - care sunt ușor de combinat

cu cele ale Triodului (și ale Mineielor), acolo unde este cazul, după ce este bine cunoscută organizarea lor.

Alte îndrumări de tipic se mai află și în **Mineiele** pe ianuarie, februarie, martie, aprilie, pentru *sărbătorile cu dată fixă* care pot cădea în perioada Triodului (care este cu dată variabilă).

Aceste sărbători sunt:

- Sfinții Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (30 ianuarie)
- Întâmpinarea Domnului (2 februarie)
- Sfântul Sfințitul Mucenic Haralambie (10 februarie)
- Întâia și a doua aflare a cinstului cap al Sfântului Ioan Botezătorul (24 februarie)
- Sfinții 40 de Mucenici (9 martie)
- Bunavestire (25 martie)
- Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (11 aprilie)
- Sfântul Marele Mucenic Gheorghe (23 aprilie)

În perioada Triodului unele dintre aceste sărbători cu dată neschimbătoare, a căror slujbă se află în Minei, *pot coincide* cu sărbători (sau alte zile liturgice deosebite) cu date variabile, a căror slujbă o găsim în Triod. În toate aceste cazuri, slujba din Minei se combină cu cea din Triod, după cum arată îndrumările speciale din *Învățătura de tipic a lui Marcu* de la sfârșitul **Triodului**⁴².

Duminicile din perioada Triodului poartă nume speciale și se succed într-o ordine bine stabilită (care poate fi consultată în fiecare an în *Calendarul bisericesc* sau în *Pascaliile* tipărite la Sfârșitul Evangheliei, ca și în ordinea lecturilor din ultimele zece săptămâni ale ciclului pascal, așa cum le aflăm în Apostol și Evanghelie).

Duminicile Triodului sunt:

1. Duminica Vameșului și a Fariseului
2. Duminica Fiului risipitor
3. Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți)
4. Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din rai)
5. Duminica întâi a Postului Mare (a Ortodoxiei)
6. Duminica a doua (a Sfântului Grigore Palama)
7. Duminica a treia (a Sfintei Cruci)
8. Duminica a patra (a Sfântului Ioan Scărarul)
9. Duminica a cincea (a Cuvioasei Maria Egipteanca)

⁴² V. *Triodul*, ed.VII, București, 1970. p. 747 și urm.

10. Duminica a șasea din Post (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim)

În aceste duminici se slujește după **Octoih** și **Triod**, iar slujba Sfinților din **Minei** care cad duminica se cântă *numai în cazul* că sfântul respectiv este hramul bisericii sau când este sfânt cu polieleu. Slujbele celorlalți sfinți care cad în aceste duminici se împreună cu slujba de a doua zi, sau se cântă vineri seara la Pavecerniță - ori când va vrea cel mai mare.

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de șapte ori în această perioadă: în *Duminica întâi, a doua, a treia, a patra și a cincea* din Postul Mare, precum și *Joi și Sâmbătă* din Săptămâna Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârșește în *sâmbetele* din Postul Mare (afară de Sâmbăta Patimilor) și în *Duminica Floriilor*.

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite se săvârșește în zilele de *miercuri* și *vineri* din tot timpul Postului Mare - afară de Vinerea Sfințelor Patimi. Se poate săvârși și în zilele de luni, marți și joi în care ar cădea sărbători bisericești, precum și joi în săptămâna a cincea și luni, marți și miercuri în Săptămâna Mare.

Atunci când preotul urmează să săvârșească Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, el trebuie să pregătească la Proscomidia din duminica precedentă, pe lângă Sfântul Agneț pentru acea duminică, încă atâtea Sfinte Agnețe câte Liturghii ale Darurilor mai înainte sfințite are de săvârșit în cursul săptămânii următoare (adică pentru miercuri și vineri, precum și pentru vreuna dintre sărbătorile care ar cădea luni, marți sau joi, sau pentru zilele de luni, marți și miercuri din săptămâna Sfințelor Patimi).

Miercuri și vineri în Săptămâna brânzei (cea care urmează Duminicii lăsatului sec de carne), *luni și marți* în prima săptămână a Postului Mare, precum și în *Vinerea* Sfințelor Patimi nu se săvârșește Sf.Liturghie, acestea fiind socotite **zile aliturgice**.

Slujbe de pomenire pentru morți se fac în sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne (*Sâmbăta morților*) și în sâmbetele din săptămânile *a doua, a treia și a patra* din Post.

Catavasiile Bunevestiri (“Deschide-voi gura mea...”) se cântă în Duminica *Vameșului și a Fariseului*, precum și în Duminicile a

doua, a patra și a cincea din Post, iar în celelalte duminici se cântă *Catavasiile din Triod*.

În zilele în care se săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, aceasta *se unește cu Vecernia* (a se vedea rânduiala **Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite**), iar la “Doamne, strigat-am...” se pun stihirile “pe zece”. În zilele fără Liturghie, stihirile de la Vecernie se pun “pe șase”.

În *săptămâna întâia* a Postului Mare se cântă la Pavecernița mare Canonul Sfântului Andrei Criteanul, care este împărțit în patru părți, citindu-se câte o parte în fiecare seară, începând de luni până joi inclusiv.

La *Vecernia și Utrenia din zilele de rând ale Postului Mare* apar unele modificări ale rânduielilor (în raport cu zilele de rând din restul anului), modificări ce sunt indicate în **Triod** și **Ceaslov**. Astfel, la **Vecernie**:

1. Luni, marți și joi seara, după prochimen se adaugă *două pemeii*.
2. Partea de sfârșit a Vecerniei este schimbată:
 - În locul troparelor din Minei se cântă *cele patru tropare* din Triod („Născătoare de Dumnezeu...”, „Botezătorul lui Hristos...”, „Rugați-vă pentru noi, Sfinților Apostoli...” și „Sub milostivirea Ta...”), urmate fiecare de câte o metanie.
 - Urmează „Doamner miluiește” de 40 de ori, „Slavă...”, „Și acum...”, Ceea ce ești mai cinstită... Întru numele Domnului...”.
 - *Preotul*: „Cel ce este binecuvântat...”.
 - *La strănă* se citește rugăciunea „Împărate ceresc...”
 - *Preotul* spune Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul („Domane și Stăpânul vieții mele...”), cu metanii și stihuri.
 - *Strana* continuă cu Rugăciunile începătoare; după Tatăl nostru, „Doamne miluiește” de 12 ori și rugăciunea „Prea Sfântă Treime, stăpânie deoființă...”.
 - „Fie numele Domnului binecuvântat...” cu trei metanii.
 - „Slavă...”, „Și acum...”, Ps.33.
 - „Cuvine-se cu adevărat să te ferimim...”, „Slavă...”, „Și acum...”, „Doamne miluiește” de trei ori, „Binecuvintează”.
 - *Preotul* face *otputul*.
3. Acest sfârșit schimbat, până la Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul inclusiv, se face și la *Vecernia de duminica seara din*

postul Mare, în rest aceasta urmând rânduiala Vecerniei Duminicilor.

La **Utrenia** *din zilele de rând ale Postului Mare*:

1. De luni până vineri în loc de „Dumnezeu este Domnul...” și Tropare se cântă „*Aliluia*” de trei ori (cu stihurile din Ceaslov) și *Cântările Treimice* pe glasul de rând (câte trei pentru fiecare glas – din Ceaslov sau Triod, de la sfârșitul cărții).
2. După Psalmul 50, se citește rugăciunea: “Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău...”.
3. Pentru *canoanele* de la Utrenie, în perioada Triodului există reguli precise de combinare între cele din Triod și cele din Minei.

Astfel, dacă *fiecare sfânt din Minei are canon* la Utrenie, amândouă canoanele se citesc “pe șase”. Unde *Triodul* are la Utrenie *tricântare*, se pune numai o singură dată irmosul sfântului dintâi, apoi se unesc următoarele două tropare și se mai pune troparul care este înaintea troparului Născătoarei, troparul Născătoarei lăsându-se (se obține astfel un fel de “tricântare”, specifică perioadei Triodului). De la canonul Sfântului al doilea se pun tot trei tropare (alese la fel ca la Sfântul cel dintâi), deci în total *câte șase tropare* de la fiecare cântare a (canoanelor) Mineiului, iar de la *Triod amândouă canoanele* “pe opt”.

În *Triod* canoanele au formă de *tricântare* în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri și de *patrucântare* în sâmbetele săptămânilor a doua, a treia și a patra. În sâmbăta întâi (a Sfântului Teodor), a cincea (a Acatistului), a șasea (a lui Lazăr) și în Sâmbăta Paștilor există în Triod *canoane întregi*, și de aceea nu se citesc în aceste sâmbete Cântările lui Moise.

4. La Canoane se adaugă *Cântările lui Moise* (cu textul din **Psaltire**, împreună cu troparele canoanelor din *Minei* și din *Triod*), a căror rânduială (de intercalare a stihurilor) se află atât în **Psaltire**, cât și în **Triod** (la Utrenia de luni, în prima săptămână a Postului).
5. În cursul săptămânii Cântările a 8-a și a 9-a ale tricântărilor și patruicântărilor sunt rânduite în toate zilele, iar celelalte cântări sunt rânduite câte una în fiecare zi.

Ele sunt rânduite pe zile astfel:

- luni: Cântarea întâi, a 8-a și a 9-a
- marți: Cântarea a 2-a, a 8-a, și a 9-a
- miercuri: Cântarea a 3-a, a 8-a și a 9-a

- joi: Cântarea a 4-a, a8-a și a 9-a
- vineri: Cântarea a 5-a, a 8-a și a9-a
- sâmbătă: Cântarea a 6-a, a7-a și a 9-a (în sâmbetele din săptămânile a doua, a treia și a patra din Postul Mare).

6. Când la Triod există tricântare sau patrucântare, atunci se *combină* stihurile din Cântările lui Moise cu troparele din canonul Mineiului și din cele ale Triodului (tricântări sau patrucântări).

În acest caz se citesc mai întâi stihurile din Cântarea lui Moise și troparele din Minei (alternativ), iar de unde este scris “pe opt” se citesc în continuare stihurile din Cântarea lui Moise și troparele de la tricântarea sau patrucântarea Triodului, făcându-se astfel troparele Mineiului cu ale Triodului “pe paisprezece”. Iar unde nu este tricântare sau patrucântare , se pune numai canonul din Minei, citindu-se întâi irmosul cântării de la Minei, apoi câte un stih din Cântarea lui Moise, de la “pe patru”, sau de la “pe șase” - după cum este în Minei un singur canon sau două canoane la aceeași cântare- și câte un tropar din cântarea respectivă a canonului din Minei.

7. La *Cântarea a 3-a, irmosul* nu se cântă la începutul cântării, ci se lasă și se cântă la sfârșitul ei, în loc de catavasie, după care urmează *ectenia mică, sedelna sfântului*, “Slavă... Și acum...” *a Născătoarei*.

8. La *Cântarea a 6-a, irmosul* se cântă de asemenea la sfârșitul ei, după care urmează *ectenia mică, martirica* zilei (stihira mucenicilor) de la glasul de rând - dacă sfântul nu are condac- iar dacă sfântul are condac, atunci se pune *condacul* după Cântarea a 6-a (iar stihira mucenicilor se zice după Catisma întâi, urmată de primul rând de sedelne din Octoih, care se găsesc și la sfârșitul **Triodului**, așezate pe glasuri și pe zile). Se citește apoi *sinaxarul* zilei, din Minei.

9. La *Cântările a 8-a și a 9-a, irmoasele* se cântă tot la urmă. După Cântarea a 8-a preotul zice: “Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii...” și se cădește ca de obicei. După Cântarea a 9-a urmează *ectenia mică*.

10. La Svetilne se cântă de trei ori *Svetilna specială a Postului* (tot din Ceaslov sau Triod), pentru glasul de rând.

11. Partea de sfârșit a Utreniei este schimbată:

- După „Bine este a ne mărturisii Domnului...” cu rugăciunile începătoare și ecfonisul de la „Tatăl nostru” se pune (în loc de troparele zilei) *Troparul*

special al Postului „În biserica slavei Tale stând...”, apoi „Doamne, miluiește !” de 40 de ori, „Slavă..., Și acum..., Ceea ce ești mai cinstită..., Întru numele Domnului...”, iar

- *Preotul* rostește ecfonisul „Cel ce este binecuvântat...”

- *La strană* se citește rugăciunea „Împărate ceresc, pe conducătorii noștri întărește-i...”

- *Preotul* rostește *rugăciunea Sf.Efrem Sirul* „Doamne și Stăpânul vieții mele...”, cu stihurile și metaniile rânduite (Ceașlov). Apoi se citește

- *Ceașul întâi* și se face

- *Otpust*.

Dacă la *Minei* într-una *din zilele de peste săptămână* (afară de sâmbătă și duminică) vor cădea *doi Sfinți* având fiecare stihiri la “Doamne, strigat-am...”, atunci se cântă stihirile celui dintâi seara la Vecernie, la “Doamne, strigat-am...”, iar ale celui de-al doilea se cântă a doua zi, la Laudele Utreniei, “pe patru”.

Observație: în mod obișnuit, la Utreniile de peste săptămână în perioada Triodului nu sunt stihiri la Laude.

În *săptămâna a cincea* din Postul Mare, Utreniile de joi și sâmbătă se săvârșesc în seara dinainte, adică miercuri, respectiv vineri seara, sub forma de **Denii**, având rânduiele deosebite față de Utreniile obișnuite. Aceste *denii* urmează în general rânduiala zilelor de rând din Post, prima cuprinzând (în locul canoanelor obișnuite) *Canonul cel Mare (de pocăință) al Sf.Andrei Criteanul*, iar ce-a de a doua intercalând *Acatistul Bunei Vestiri (al Maicii Domnului)* între catisme și primele șase cântări ale canoanelor.

De asemenea, în *Săptămâna Patimilor* (Săptămâna Mare), toate Utreniile se săvârșesc în seara precedentă sub formă de *Denii*, dintre care mai ales cele din *Joia și Vinerea Patimilor* au rânduiele speciale.

Deniile zilelor din Săptămâna Sfintelor Patini (Săptămâna Mare), ce se săvârșesc începând de duminică până vineri seara, urmează și ele în general rânduiala zilelor de rând din Post, cu deosebirea că au și citire de Evanghelie (ce se face din fața ușilor împăratești, preotul trebuind să îmbrace și felonul).

La **denia din Joia Mare** se citesc *12 Evanghelii*, fiind intercalate *15 antifoane speciale și sedelne* între primele șase Evanghelii, apoi, în afara de *scoaterea Sf.Cruci*, se mai adaugă (tot între Evanghelii) *Fericirile, Prochimien special, canonul* (cu condac, icos, sinaxar), *svetilna* zilei

(„Într-o zi ai învrednicit, Doamne, pe tâlharul de rai...”), *doxologia* mică, ectenia cererilor și *stihovavna*.

Denia din Vinerea Mare este de fapt *Prohodul* (slujba înmormântării) Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinzând cele *trei stări ale Prohodului Domnului*, ce se cântă de preoți și credincioși în jurul Sf.Epitaș (scos în mijlocul bisericii în timpul Vecerniei), cu ectenii mici între stări, apoi *Binecuvântările Învierii* (de la Utrenia Duminicii-Păștilor), „Sfânt este Dumnezeuul nostru...” (fără svetilne), *Laudele* și *Doxologia Mare*, făcându-se și procesiunea de *înconjurare a bisericii cu Sf.Epitaș* de către slujitori și credincioși, la urmă, după readucerea Sf.Epitaș în biserică (pe Sf.Masă, unde va sta până la Înălțare) încheindu-se cu *trei lecturi biblice* (Paremie, Apostol și Evanghelie).

În *Joia Patimilor*, la *Liturghia Sfântului Vasile cel Mare*, preotul scoate *Sfântul Agneș*, din care va pregăti Sfânta Împărtășanie pentru *împărtășirea bolnavilor în tot cursul anului*, Aceasta se face după o rânduială specială în care, după ce este lăsat să se zvânte până marți în Săptămâna Luminată, în această zi Sfântul Agneș este sfărmat și uscat, urmând să fie păstrat într-o cutie specială, pentru folosirea la nevoie.

Obsevație: Rânduiala aceasta trebuie observată concret (mai ales de viitorii preoți) în cadrul *Povățuirilor și a Învățăturilor* de la sfârșitul ***Liturghierului***, unde este descrisă pe larg.

La *Vecernia Sâmbetei celei Mari*, care se slujește în *Vinerea Patimilor* fie înainte de amiază (la parohii), fie spre ora 16 (la mănăstiri), se face *scoaterea Sfântului Epitaș* în mijlocul bisericii, după o rânduială deosebită, care se află pe larg descrisă în ***Liturghier*** („Învățătura pentru scoaterea Sfântului Aer” – aceasta ***nu*** se află și în Triod).

La această slujbă (care în mare urmează structura Vecerniei sărbătorilor)
Preotul îmbracă toate veșmintele (de culoare închisă), nu se citește catismă, se face

Vohod cu Evanghelie, iar după

Prochimenul special și *Paremii* se citește

Apostol și *Evanghelie*. Apoi, la Stihovavnă

Preotul scoate Sfântul Epitaș din altar și îl așează în mijlocul Bisericii, la sfârșit rostind

Otpustul special la Vecerniei Patimilor („Cel ce pentru noi oamenii și a noastră mântuire...”).

Observație practică: Și această rânduială să se observe concret, la locul ei din **Liturghier**, în *legătură* cu slujba Vecerniei din Vinerea Patimilor din **Triod**.

Metaniile, mult mai numeroase în această perioadă a anului liturgic (fiind prescrise în multe locuri ale cărților de slujbă), *nu se fac în vinerile* Postului Mare *la Vecernie și Pavecerniță*, fiindcă aceste slujbe fac parte din serviciul divin al sâmbetelor; *se fac metanii* numai acolo unde ele sunt indicate, adică *la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite*, după “Să se îndrepteze rugăciunea mea...” (3 metanii), după Vohodul cu Sfintele Daruri (3 metanii) și la “Fie numele Domnului binecuvântat...” (3 metanii).

Veșmintele întrebuițate în timpul Postului Mare sunt de regulă de *culoare mai închisă*. În seara Duminicii lăsatului sec de brânză se schimbă și dvera (perdeau Sfintelor uși), acoperămintele Sfintei mese, ale proscomidiarului, tetrapodului și analogului, înlocuindu-se cu unele de culoare închisă.

Sâmbăta însă (începând cu Vecernia din ajun) și duminica se folosesc veșminte de culoare deschisă. De asemenea, la Bunavestire, în orice zi ar cădea, se slujește tot cu veșminte de culoare deschisă.

Obsevație: În general, este bine de știut faptul că pentru a ajuta pe slujitorii bisericești (preoți și cântăreți) în această perioadă, cărțile și manualele de **Tipic** descriu foarte amănunțit slujbele și rânduielele deosebite pentru toate zilele mai importante ale perioadei **Triodului** (la fel cum vom vedea că se face și pentru perioada Penticostarului).

LITURGHIA DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINȚITE

Deoarece cea de a treia Liturghie aflată în uzul actual al Bisericii Ortodoxe, *Liturghia Darurilor mai înainte sfințite* (atribuită prin tradiție Sf.Grigorie Dialogul, sec.VI-VII), se săvârșește doar în timpul Postului Mare (așadar în perioada Triodului, ale cărei rânduiele speciale le-am prezentat anterior), vom descrie pe scurt acum (adică după prezentarea **Rânduielelor speciale din perioada Triodului**, unde pot fi aflate și o serie de indicații legate de această Sf.Liturghie)

rânduiala acestei Liturghii. Ea poate fi urmărită, pe larg, în **Liturghier** sau, eventual, în **Catavasier (Octoihul mic)**:

Preotul dă *Binecuvântarea mare* (“Binecuvântată este Împărăția...”)

Cântărețul: “Veniți să ne închinăm...” și Ps.103. între timp *preotul* citește în altar ultimele patru rugăciuni ale Vecerniei.

Preotul (din altar) ori *diaconul* (din mijlocul bisericii) zice *Ectenia mare* (apoi se închide dvera).

Cântărețul citește *Catisma XVIII* (Ps.119-123; în Săptămâna a cincia a Postului Mare sunt rânduite alte catisme), starea întâi, iar *preotul* citește rugăciunea antifonului I, desface antimisul și aduce discul cu acoperământul lui și steluța de la proscomidiar la Sfânta Masă.

Preotul (din altar) rostește *Ectenia mică* (cu dvera deschisă).

Cântărețul citește Starea a doua a Catismei (cu dvera închisă). *Preotul* citește rugăciunea antifonului al doilea și pune Sfântul Agneț pe disc.

Preotul rostește *Ectenia mică* (cu dvera deschisă).

Cântărețul citește Starea a treia a Catismei. La “Închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui...” se face pauză, iar *Preotul* duce Sfintele de la Sfânta Masă la Proscomidiar, apoi strânge antimisul și citește rugăciunea Antifonului al treilea.

Preotul rostește *Ectenia mică* (cu dvera deschisă).

Cântărețul cântă “Doamne, strigat-am...”, pe glasul stihirilor din Triod, iar *Preotul* începe *cădirea mare*, la “Să se îndrepteze...”.

Preotul: Vohod cu cădire mică, “Înțelepciune, drepti!”.

Cântărețul cântă “Lumină lină...” (eventual citit), apoi urmează primul

Prochimen, *Paremia întâi* și al *doilea Prochimen* (din Triod).

Diaconul (*cântărețul*) rostește “Porunciți !”, iar *preotul*, cu sfeșnicul și cădelnița răspunde “Înțelepciune, drepti! Lumina lui Hristos...”.

Cântărețul citește *Paremia a doua* (și paremiile zilei din Minei, dacă sunt).

Preotul și *cântărețul* cântă alternativ “Să se îndrepteze...”, cu cădirea altarului, stihurile respective și metanii.

(Se citesc *Apostolul* și *Evanghelia* - dacă sunt). Se închid Sfintele uși.

Preotul rostește *Ectenia întreită* („Să zicem toți...”), *Ectenia pentru catehumeni* („Rugați-vă cei chemați...”) și, **începând cu miercurea din săptămâna a patra** a Postului mare, mai adaugă *Ectenia pentru candidații la botez* („Rugați-vă cei pentru luminare...”), ecteniile și rugăciunile pentru credincioși („Câți suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm...” și celelalte).

Cântărețul începe *Heruvicul* („Acum Puterile cerești...”), iar *Preotul* face cădire mică.

Preotul face Vohodul mare (ieșirea cu Sfintele Daruri) în liniște, fără pomeniri și

Cântărețul cântă partea a doua a Heruvicului („Cu credință și cu dragoste”).

Preotul rostește *Ectenia cerurilor* („Să plinim rugăciunea noastră cea de seară...”), cu ecfonistul: „Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne...”.

Cântărețul spune *Tatăl nostru*

Preotul încheie cu ecfonistul „Că a Ta este împărăția...” și după dialogul cu strana („Pace tuturor” și „Capetele voastre...”), citește cele două rugăciuni în taină, cu ecfonistul „Cu harul și cu îndurările...”. Apoi rostește „Să luăm aminte! Cele mai înainte sfințite Sfintele sfinților” și urmează Împărtășirea, în timp ce

Cântărețul cântă chinonicul „Gustați și vedeți că bun este Domnul...”.

Preotul continuă „Cu frică de Dumnezeu...”.

Cântărețul răspunde „Bine voi cuvânta pe Domnul...”.

Preotul rostește *Ectenia de mulțumire* („Drepti, primind...”), apoi „Cu pace să ieșim” și *Rugăciunea amvonului* („Stăpâne, atotțiitorule...”).

Cântărețul cântă „Fie numele Domnului binecuvântat...” (și Ps.33).

Preotul spune *Apolisul* (Otpustul).

RÂNDUIELI SPECIALE ÎN PERIOADA PENTICOSTARULUI

Perioada **Penticostarului** sau a **Cincizecimii** începe cu slujba *Învierii* Domnului (Utrenia) din noaptea *Sfintelor Paști* și se termină la *Duminica Tuturor Sfinților* (prima Duminică după Rusalii) - având astfel o durată de opt săptămâni. În această perioadă se folosește cu precădere cartea de slujbă numită **Penticostar**, iar o serie de rânduieli sunt deosebite față de cele din perioada Octoihului sau a Triodului.

Prima săptămână a perioadei Penticostarului este numită **Săptămâna Luminată**. În această săptămână se respectă următoarele rânduieli:

1. *Preotul îmbracă toate veșmintele* (odăjdiile) încă de la începutul slujbei, atât la slujbele de seară, cât și la cele de dimineață.
2. *Slujba Învierii* (Utrenie Duminicii Sfintelor Paști sau *Utrenia Învierii*) este o „priveghere” sau „denie”, săvârșită în a doua parte a nopții spre Duminica Învierii (după miezul nopții), cu o rânduială cu totul deosebită, prezentată pe larg în cartea **Penticostarului**:

Începutul se face în biserică prin chemarea preotului „*Veniți de luați lumină*” și *ritualul aprinderii luminilor* (lumânărilor / făcliilor) de către credincioși de la preot, făcându-se

Ieșirea în procesiune a tuturor în afara bisericii, unde se citește îndată *Evangelia Învierii* (Mat.28,1-15). Apoi

Preotul dă *binecuvântarea* (ca la orice „priveghere”) cu „Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei Treimi...”, cântându-se „*Hristos a înviat*” de trei ori.

Preotul rostește *Stihurile Paștilor*, cădind la fiecare o latură a mesei pe care se află Sf.Evanghelie, Sf.Cruce, icoana Învierii și sfeșnice cu lumini, iar credincioșii cântând după fiecare stih „*Hristos a înviat*”. Urmează

Ectenia mare, după care slujitorii și credincioșii se întorc în biserică și începe să se cânte direct (suprimându-se toată partea Utreniei sărbătorilor de la Ectenia mare până la canon)

Canonul Învierii („Ziua Învierii, popoare, să ne veselim..”), la fiecare cântare preotul cădind întreaga biserică (cu Sf.Cruce și lumânare aprinsă în mână) și după fiecare cântare rostind o *ectenie mică*. Se continuă cu

Luminânda Învierii („Cu trupul adormind...”)

Laudele, cu stihirile Învierii și „Slavă..., Și acum..., Ziua Învierii și să ne luminăm...” și

Otpustul special al Paștilor.

3. Tot după această rânduiala se săvârșește slujba *Utreniei în toate zilele Săptămânii Luminate* (săptămâna ce urmează Învierii), mai puțin începutul cu citirea Evangheliei în afara bisericii – rânduiala pe larg aflându-se tot în **Penticostar**:

Astfel, după ce preotul dă binecuvântarea cu „Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei Treimi...”, se cântă „*Hristos a înviat*” de trei ori, apoi urmează *Stihurile Paștilor*, cu toată rânduiala lor, *Ectenia mare*, *Canonul Învierii*, *Luminânda Învierii* și *Laudele*.

4. În general, în întreaga Săptămână Luminată *binecuvântarea de început a Vecerniei și a Utreniei* se dă cu: “Slavă Sfintei și Celei de o ființă...”, după care urmează troparul Paștilor “*Hristos a înviat...*” de trei ori și *stihurile Paștilor* (“Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui...” și celelalte), în timpul cărora preotul face *cădire* în cele patru laturi ale Sfintei Mese din altar.
5. În fiecare zi se schimbă glasul de rând, cântându-se stihirile învierii ale glasului respectiv: duminică glasul 1, luni glasul al 2-lea, marți glasul al 3-lea, miercuri al 4-lea, joi al 5-lea, vineri al 6-lea, sâmbătă al 8-lea.
6. Pentru fiecare zi există *prochimen special*, care se cântă la Vecernie.
7. La a doua Înviere (Vecernia din Duminica Sfintelor Paști) se face *vohod cu Sfânta Evanghelie*, deoarece se citește din aceasta - în mai multe limbi.

Pentru această *Vecernie a zilei de Luni din Săptămâna Luminată*, care se slujește în Duminica Paștilor fie după amiază, la vremea rânduită (în mănăstiri și bisericile rurale), fie spre amiază, ca în unele biserici de la orașe (fiind cunoscută sub denumirea de „a doua Înviere”) se urmează rânduiala din **Penticostar**:

Preotul îmbracă toate veșmintele (în culori luminate) și începe cu binecuvântarea „*Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață Făcătoarei Treimi...*”, după care îndată se cântă de trei ori

„*Hristos a înviat*” și *Stihurile Paștilor* („Să învieze Dumnezeu...”), cu căderea Sfintei Mese, (ca la Înviere). Urmează *Ectenia mare* (fără să se citească Psalmul 103), „Doamne, strigat-am...” cu *stihurile din Pentecostar*, și se face *Vohod cu Evanghelie*. După „Lumină lină” și *Prochimenul Mare* („Cine este Dumnezeu...”) în loc de paremii se citește *Evanghelia de la Ioan* (20,19-25) *în mai multe limbi* (12), apoi Ecteniile obișnuite, Stihovna (fără „Acum slobozește...” și rugăcinile începătoare), făcându-se sfârșit cu *Otpustul special al Paștilor*.

8. În *celelalte zile ale Săptămânii Luminate*, Vecernia urmează aceeași rânduială, cu deosebirea că nu se mai citește Evanghelie, și de aceea Vohodul se face doar cu cădelnița, iar *Prochimenele speciale* ale Săptămânii Luminate se pun din **Pentecostar**.
9. *Nu se citește catisme*, nici la Vecernie, nici la Utrenie.
10. *La Utrenie* nu sunt sedelne, nu se citește Sfânta Evanghelie și nu este Doxologie.
11. *Otpustul special al Pașilor* se face la sfintele slujbe în toate zilele Săptămânii Luminate, întocmai ca la slujba Învierii.
12. *La Sfânta Liturghie*, în loc de “Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului...”, “Am văzut lumina cea adevărată...” și “Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne...” se cântă câte o dată “*Hristos a înviat...*”, iar în loc de “Fie numele Domnului binecuvântat...” se cântă tot “*Hristos a înviat...*”, de *trei ori*.
13. Se săvârșește *Rânduiala Ceasurilor Sfintelor Paști*, în locul Ceasurilor obișnuite, al Pavecerniței și al Miezonopticii.

Observație: Această *Rânduială a Ceasurilor Sfintelor Paști* este o slujbă unică, ce se află în **Pentecostar**, după rânduiala Utreniei din noaptea Învierii.

14. *Uscarea Sfântului Agneț* (pregătit la Proscomidia din Joia Mare, spre a fi folosit pentru împărtășirea bolnavilor și a copiilor în tot timpul anului) se face *marți, a treia zi de Paști*, în timpul Utreniei.

Obsevație: Rânduiala aceasta este descrisă pe larg în cadrul *Povăuirilor și a Învățăturilor* de la sfârșitul **Liturghierului** (așa cum

am amintit deja atunci când am vorbit despre *Rânduielele speciale din perioada Triodului*).

15. La **Izvorul Tămăduirii** (vineri în Săptămâna Luminată) se săvârșește *Sfințirea mică a apei*, după Sfânta Liturghie.

O serie de rânduieli se păstrează și dincolo de Săptămâna Luminată. Astfel, în Săptămâna Luminată și în toate Duminicile Cincizecimii, *“Învierea lui Hristos văzând...”* se zice (se cântă) *de trei ori*, iar în celelalte zile ale Cincizecimii *o singură dată*.

La **Cântarea a IX-a a Canonului** de la *Utrenia Duminicilor* din întreaga perioadă a *Penticostarului* se cântă stihurile și stihirile de la Cântarea a IX-a a *Canonului praznicului* din Penticostar (iar *nu* “Mărește, suflète al meu...,” și “Ceea ce ești mai cinstită...”, ca în restul anului).

Slujbele sfinților de rând care cad în Săptămâna Luminată sau în Duminicile Cincizecimii se mută în altă zi, la Pavecernița de vinerea (anterioară) seara, sau când va voi cel mai mare. Excepție fac *slujbele sfinților mari* (sau cu priveghere), care se săvârșesc la timpul lor, ori în ce zi ar cădea.

La **toate slujbele bisericești**, de la *Paști până la Înălțarea Domnului*, după binecuvântarea de început pe care o dă preotul, se cântă troparul *“Hristos a înviat...” de trei ori*.

De la *Duminica Învierii și până la Înălțare*, la **pregătirea preoților** pentru începutul Sfintei Liturghii, aceștia rostesc de *trei ori* *“Hristos a înviat...”* (în loc de *“Împărate ceresc...”*), apoi cele obișnuite, adică *“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...”* (de 2 ori) și *“Doamne, buzele mele vei deschide...”* (o dată). De la *Înălțare până la Duminica Pogorârii Sfântului Duh* se zice numai *“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...”* (de 2 ori) și *“Doamne, buzele mele vei deschide...”* (o dată), iar de la *Duminica Pogorârii Sfântului Duh înainte* se zice, ca în tot restul anului, *“Împărate ceresc...”* (de 3 ori), *“Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...”* (de 2 ori) și *“Doamne, buzele mele vei deschide...”* (o dată).

Axionul Paștilor, *“Îngerul a strigat...”* se cântă la Sfânta Liturghie de la Duminica Sfințelilor Paști până la odovania praznicului Învierii Domnului.

Până la Rusalii la Sfânta Liturghie **nu se cântă** “Am văzut lumina cea adevărată ...”. *Până la Înălțare* în locul său se cântă *o dată* “*Hristos a înviat...*”, iar *de la Înălțare până la Rusalii* “Înălțatu-Te-ai întru slavă...” (Troparul Înălțării).

Duminicile perioadei Penticostarului, începând cu *Duminica Tomii și până la Înălțarea Domnului*, sunt socotite *praznice*, fiecare având însemnătatea ei deosebită.

Duminicile Penticostarului sunt:

1. Duminica Sfințelor Paști – a Învierii.
(Vineri în Săptămâna Luminată – Izvorul Tămăduirii).
2. Duminica a 2-a după Paști – a Sf.Ap.Toma.
3. Duminica a 3-a după Paști – a Mironosițelor.
4. Duminica a 4-a după Paști – a Slăbănogului.
5. Duminica a 5-a după Paști – a Samaritencii.
6. Duminica a 6-a după Paști – a Orbului.
(Joi, la 40 de zile după Sf.Paști - Înălțarea Domnului).
7. Duminica a 7-a după Paști – a S.Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
8. Duminica a 8-a după Paști – a Pogorării Duhului Sfânt (a Rusaliilor).
(Luni după Rusalii – Sfânta Treime).
9. Duminica întâia după Rusalii – a Tuturor Sfinților.

De la Duminica Tomii o serie de rânduieli revin la situația obișnuită în restul anului. Astfel, din această Duminică se citesc iarăși *Ceasurile obișnuite*, *Pavecernița* și *Miezonoaptea*, după rânduiala din Ceaslov. Citirea *Psaltirii* reîncepe tot cu această Duminică, sâmbătă seara, la Vecernia.

De asemenea *la Vecernie*, *de la Duminica Tomii până la Înălțarea Domnului*, binecuvântarea de început este “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...” (ca în restul anului), în timp ce *Utrenia* continuă să înceapă cu aceeași binecuvântare ca în Săptămâna Luminată, adică “Slavă Sfintei și celei de o ființă...” (suprimându-se astfel partea introductivă a Utreniei din restul anului), urmând apoi „Hristos a înviat” de trei ori și adăugându-se îndată cei *șase psalmi* (cu cădere mare), iar după ectenia mare rânduiala fiind cea obișnuită a Utreniei - cu deosebirea că, așa cum am arătat, în zilele de rând se cântă (sau se citește) o dată „Învierea lui Hristos văzând...” iar duminica de trei ori (după Evanghelie).

De la Înălțarea Domnului și Utrenia începe ca în perioada Octoihului, cu “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”

La *Sfânta Liturghie, începând cu Duminica Tomii*, se cântă **antifoanele duminicale** obișnuite (din restul anului), adică “Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul...” și celelalte. La praznicul *Înălțării* și la cel al *Cincizecimii* (Rusaliile) se cântă **antifoanele praznicale** prevăzute.

Vecernia pentru Luni după Pogorârea Sfântului Duh (Lunea *Sfintei Treimi*), se săvârșește îndată după Sf.Liturghie din Duminica Rusaliilor, conform rânduiei din **Penticostar** sau **Molitfelnic** („Slujba plecării genunchilor”):

Preotul, îmbrăcat cu toate veșintele, începe cu *binecuvântarea* obișnuită („Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”),

Strana răspunde cu: „Amin. *Împărate ceresc...*” (cântat) și celelalte *Rugăciuni începătoare*, „Veniți să ne închinăm”, *Ps.103* (preotul citește între timp rugăciunile Vecerniei), apoi

Ectenia mare, cu cereri speciale ale sărbătorii. Fără catismă (deci și fără „Fericit bărbatul...” urmează

„Doamne strigat-am...” (cu cădere mare). După

Vohod (cu cădelniță), „Lumină lină” și *Prochimenul praznicelor mari* („Cine este Dumnezeu...”)

Preotul, în genunchi, dintre ușile împărătești, citește *Cele șapte rugăciuni* ale praznicului, împărțite în trei grupe: **primele două**, urmate de *ectenie mică* și ectenia întreită, următoarele **două**, cu *ectenie mică* și „Învrednicește-ne, Doamne...” și ultimele **trei**, continuând cu

Ectenia cererilor și toată cealaltă rânduială a Vecerniei sărbătorilor, până la sfârșit, cu

Otpustul special al sărbătorii (care este deosebit de lung: „Cel ce din părănteștile și dumnezeieștile sânnuri...”).

Obsevație: În general, este bine de știut faptul că pentru a ajuta pe slujitorii bisericești (preoți și cântăreți) în această perioadă, cărțile și manualele de **Tipic** descriu foarte amănunțit slujbele și rânduilele deosebite pentru toate zilele mai importante ale perioadei **Penticostarului** (la fel cum se face și pentru perioada Triodului).

SLUJBELE OCAZIONALE

Aceste slujbe nu au neapărat un caracter periodic (adică nu sunt legate în mod necesar de ciclurile calendarului bisericesc), ele fiind asociate unor anumite momente și situații din viața credincioșilor. După cum am arătat mai înainte - în prezentarea introductivă a slujbelor bisericești, la subcapitolul ***Slujbele neperiodice (ocasionale)*** - ele se împart în două categorii, **Sfintele Taine** și **Ierurgiile**, fiecare categorie de slujbe servind unor nevoi specifice ale credincioșilor.

Sfintele Taine (în număr de **șapte**) constituie slujbe bisericești deosebit de importante, prin care se împărtășește credincioșilor în mod special Harul dumnezeiesc, în cele mai importante momente ale vieții.

Ierurgiile (evhologiile) reprezintă o categorie mult mai numeroasă de slujbe, adesea legate de săvârșirea Sfintelor Taine (așa sunt cele ce însoțesc Sf.Botez, Cununia, Hirotonia etc.), servind binecuvântării și sfințirii omului, a naturii înconjurătoare sau a diferite obiecte - spre exemplu sfințirea caselor, fântânilor, diferitele rânduieli ce însoțesc sfârșitul creștinului etc.

SFINTELE TAINE

Sfintele Taine sunt redată pe larg în cartea de slujbă numită **Molitfelnic** (sau în **Aghiazmatar**, care este un extras din Molitfelnic, cu slujbele mai des săvârșite), după care se slujesc și unde se poate foarte ușor urmări direct rânduiala lor concretă.

Unora dintre Sfintele Taine le sunt *asociate o serie de Ierurgii*, care vor fi descrise atunci când ne vom referi la fiecare Taină în parte.

Sfânta Taină a Botezului și a Ungerii cu Sfântul Mir

Sfânta Taină a Botezului este cea dintâi Taină care se administrează omului - căruia, prin această Taină i se face intrarea în Biserică - și ea condiționează astfel primirea ulterioară a celorlalte Taine, care privesc doar pe *creștini* (de aceea rânduiala Botezului este așezată la *începutul* Molitfelnicului). În Biserica Ortodoxă, Sfânta Taină a Botezului se săvârșește *împreună* cu Sfânta Taină a Ungerii cu Sfântul Mir (Mirungerea) și cu Sf. Euharistie, de aceea vom prezenta rânduiala săvârșirii lor unite.

Există și câteva **rânduielei premergătoare Botezului**, aflate în **Molitfelnic** chiar înainte de rânduiala Botezului.

Cea dintâi dintre acestea este **rânduiala în ziua întâi la femeia lehuză**. După naștere, preotul sfințește într-un vas apă curată, cu care se stropește femeia lăuză (care poate și bea din ea pe nemâncate), pruncul născut (în scaldătoarea acestuia se poate turna din apa sfințită), casa în care s-a născut pruncul și persoanele de față.

Preotul, înveșmântat în *epitrahil*, săvârșește această sfințire după următoarea rânduială:

Binecuvântarea: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”

Rugăciunile începătoare: “Slavă Ție, Dumnezeu nostru...”, “Împărate ceresc...”, până la “Tatăl nostru...” cu ecfonisul “Că a Ta este împărăția...”

Troparele de umilință: “Miluiește-ne pe noi Doamne...”, “Slavă...”, “Doamne, miluiește-ne pe noi...”, “Și acum...”, “Ușa milostivirii...”

După tropare zice: „Domnului să ne rugăm” și citește

Rugăciunea: “Dumnezeule, Cel cu nume mare...”; la cuvintele: “...și sfințește apa aceasta...”, preotul face cu mâna dreaptă asupra ei *semnul Sfintei Cruci*, în formă de binecuvântare.

Tot înainte de Botez, se săvârșește în casa unde s-a născut pruncul și **rânduiala în a opta zi după naștere** (aflată și ea în **Molitfelnic**, îndată *după rânduiala în ziua întâi*):

Preotul aprinde lumină și cădește în toată casa, apoi dă

Binecuvântarea obișnuită, urmând

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei sau al sfântului de rând (ori troparul “Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeu nostru...”), “Slavă...”, “Și acum...”, *condacul* “Fecioara astăzi...”

Cele *trei rugăciuni pentru femeia lehuză și pentru prunc*

Rugăciunea pentru moașa

Rugăciunea pentru femeile care ajută

Otpustul: “Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule...”, “Slavă...” “Și acum...”, “Doamne miluiește” (de 3 ori), Cel ce în peșteră S-a născut...(de la Nașterea Domnului).

Apoi, preotul *strobește cu apă sfințită* casa, în chipul crucii și *însemnează pruncul, binecuvântându-l*: la frunte, la gură și la inimă, zicând: “Măinile Domnului te-au făcut și te-au zidit”.

În practică, **această rânduială în a opta zi după naștere se unește cu cea din prima zi.**

Tot în a opta zi după naștere (și desigur, înainte de botezul pruncului) se săvârșește **rânduiala însemnării pruncului la punerea numelui**, tot din **Molitfelnic** (și în continuare, după săvârșirea rânduielilor mai înainte arătate):

Preotul dă obișnuita *binecuvântare*, apoi urmează

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei sau al sfântului care este hramul bisericii.

Preotul însemnează pe prunc la frunte, la gură și la piept, *binecuvântându-l* și zice

Rugăciunea pentru punerea numelui; în timpul acesteia, la cuvintele “...să se însemneze lumina feței Tale peste robul Tău acesta...”, *pune numele* pe care îl va purta viitorul creștin. Apoi

Preotul ia pruncul în brațe, cu capul pe mâna dreaptă, și stând înaintea icoanei Maicii Domnului, *face chipul Crucii*, zicând

Troparul “Bucură-te, cea plină de dar...” și *condacul* “Cel ce ai sfințit pântecul Fecioarei...”

Obișnuitul sfârșit (dând pruncul persoanei de la care l-a primit).

Observație importantă: Dacă pruncul născut este bolnav și în primejdie de a muri, îndată după naștere se spală și se botează, pentru a nu muri nebotezat - fără să se mai aștepte răstimpurile pentru rânduielile de mai sus și pentru a-l boteza.

Sfântul Botez și Ungerea cu Sfântul Mir se fac (în condiții normale) după rânduiala descrisă cu deamănuntul în **Molitfelnic** (**Aghiazmatar**), după care poate fi ușor urmărită.

Observație: Indicațiile de tipic din Molitfelnic sunt numeroase și de folos, dar trebuie *dinainte bine cunoscute*, în timpul slujbei propriu-zise ele fiind mai mult un simplu ajutor mnemotehnic.

Înainte de Botez, în **pronaos** trebuie pregătite următoarele:

- *cristelnița* (colimvitra) cu apă curată, în cantitate și temperatură potrivite.
- *cădelnița cu tămâie*, iar pe o masă vor fi așezate
- *Sfânta Evanghelie* și *Sfânta Cruce*
- vasul (sticluță sau pahar) cu *untdelemn* și cel cu *Sfântul Mir*
- sfeșnice cu *lumânări* și *miruitorul*
- *foarfecă* și *prosop*.

Partea de început a Sfântului Botez se săvârșește înaintea ușilor Bisericii (în tindă, pridvor sau chiar în pronaos):

Nașii (care trebuie să fie creștini ortodocși) aduc prucul înaintea ușilor bisericii, cu fața spre răsărit, ținându-l în brațe, cu capul pe mâna dreaptă.

Preotul, cu epitrahil (sau cu toate veșmintele, dacă este după Sfânta Liturghie), în ușa bisericii, desface fașa pruncului și *sufală de trei ori, în chipul Crucii, pe fața lui, însemnându-l de trei ori la frunte, la gură și la piept* și zicând la fiecare închinare “Măinile Tale m-au făcut și m-au zidit”. Apoi zice

Rugăciunea “În numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărului...”, ținând *mâna dreaptă pe capul pruncului*. Urmează

Cele patru rugăciuni de exorcizare, primele două rostite cu fața spre apus, și celelalte două cu fața spre răsărit. La cea de a *patra* (“Stăpâne , Doamne, Cel ce ești...”), în timp ce zice cuvintele “...ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala protivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile rele...”, *sufală asupra pruncului de trei ori, în chipul Crucii, și-l însemnează, binecuvântându-l iarăși de trei ori, la frunte, la gură și la piept, zicând, de trei ori “...Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul duh...”*, după care continuă rugăciunea. În continuare, se săvârșește

Rânduiala lepădărilor, nașul (nașă) cu pruncul fiind întorși cu fața spre apus (începând cu “Te lepezi de satana”), apoi

Rânduiala unirii cu Hristos (începând cu “Te împreunezi cu Hristos ?”) și *mărturisirea credinței* (Crezul), în tot acest timp nașul cu pruncul fiind întorși cu fața spre răsărit. După care

Preotul zice “Binecuvântat este Dumnezeu, Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască...”, *intră în pronaos* și citește *rugăciunea* “Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă pe robul Tău...”

Pentru săvârșirea Sfântului Botez și a Mirungerii, *preotul* îmbracă *epitrahilul, felonul și mânecușele* (sau rămâne în continuare cu toate veșmintele, dacă este după Sfânta Liturghie):

Se aprind toate lumânările în sfeșnice și

Preotul cădește împrejurul cristelniței. Apoi *închinându-se de trei ori*

Preotul dă binecuvântarea mare (“Binecuvântată este împărăția Tatălui...”),
făcând semnul Sfintei Cruci cu Sfânta Evanghelie deasupra cristelniței. După
care rostește

Ectenia mare și citește

Rugăciunea de sfințire a apei. În timpul acesteia

La cuvintele “...Tu însuși dar, Iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu
pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta...”, *preotul* afundă mâna
dreaptă în apă, făcând semnul Sfintei Cruci cu mâna în formă de
binecuvântare, repetând aceste cuvinte și acest semn de trei ori. Apoi, la
cuvintele “Să se zdrobească sub semnul Crucii Tale toate puterile cele
protivnice...”, rostindu-le de trei ori, suflă de fiecare dată deasupra apei *în*
chipul Crucii. Sfârșind rugăciunea

Preotul zice: “Pace tuturor!”

Cântărețul: “Și duhului Tău”.

Preotul: “Capetele voastre Domnului să le plecați!” Și în timp ce *Cântărețul* cântă:
“Ție, Doamne!”

Preotul, ținând vasul cu untdelemn, *suflă peste untdelemn în chipul Crucii*,
binecuvântându-l de trei ori. Apoi

Preotul zice: “Domnului să ne rugăm”.

Cântărețul: “Doamne miluiește”.

Preotul citește *rugăciunea de sfințire a untdelemnului*: “Stăpâne Doamne,
Dumnezeul părinților noștri...” După terminarea rugăciunii

Preotul zice: “Să luăm aminte” și cântă, împreună cu credincioșii “Aliluia”,
turnând în apă din untdelemnul sfințit, în forma Crucii. Se repetă aceasta *de*
trei ori, după care

Preotul rostește: “Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează și sfințește pe
tot omul ce vine în lume...” Apoi

Preotul ia din *untdelemnul sfințit*, cu două degete sau cu miruitorul, și *unge pe*
prunc în chipul Crucii la frunte, la piept, pe spate, la urechi, la mâini și la
picioare, spunând de fiecare dată cuvintele indicate în Molitfelnic. După
aceasta

Preotul botează pruncul (ținându-l drept în mâini și căutând spre răsărit), prin
afundare de trei ori în apă, prima dată zicând: “Se botează robul (roaba) lui
Dumnezeu... (Numele pruncului) în numele Tatălui, amin”, a doua oară: “și
al Fiului, amin”, a treia oară: “și al Sfântului Duh, amin”, adăugând “acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Nașul primește (după botez) pe o pânză albă (crâjma) pruncul de la preot, în timp
ce acesta zice: “Se îmbracă robul (roaba) lui Dumnezeu...”

Preotul aprinde *lumânarea botezului*, o binecuvintează și o dă în mâna dreaptă a
nașului, cântând troparul “Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci ca și
cu o haină...” Apoi

Preotul își spală mâinile

Cântărețul (sau unul dintre credincioși) citește Psalmul 31: “Fericiți cei cărora s-
au iertat fărădelegile...”

Urmează **rânduiala ungerii cu Sfântul Mir:**

Preotul citește rugăciunea: “Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule...” după care, cu luare aminte

Ungere cu miruitorul *pe cel botezat cu Sfântul Mir*, făcând chipul Crucii la frunte, la ochi, la nări, la gură, la urechi, la piept, pe spate, la mâini și la picioare, zicând, de fiecare dată: “Pecetea darului Sfântului Duh. Amin.” Apoi

Preotul cădește în timp ce *înconjoară* cristelnița și masa împreună cu nașul care ține în brațe pe cel botezat, iar toți cei de față *cântă de trei ori* “Câți în Hristos v-ați botezat...” Urmează, după cânduială cunoscută de la alte slujbe

Apostolul și Evanghelia (în timpul căreia nu se îngenunchiază). Apoi

Preotul citește rugăciunile de *spălare a Sfântului Mir*, după care

Îi *strobește fața* celui botezat (cu amândouă capetele udate de la fașa pruncului) zicând: “Îndreptatu-te-ai...” și-l *șterge* pe toate părțile pe unde l-a miruit, *cu un burete* nou, udat în apă, zicând: “Botezatu-te-ai...”.
Urmează

Rugăciunile la tunderea părului, după care

Preotul tunde pe cel botezat în chipul Crucii, zicând “Se tunde robul (roaba) lui Dumnezeu...” și aruncă părul în cristelniță.

Ectenia întreită

Otpustul special: “Cel ce în Iordan...” și

Preotul rostește un scurt *cuvânt de învățătură*.

Îndată se săvârșește și **Împărtășirea cu Sfintele Taine** a celui botezat, înaintea ușilor împărătești.

Observații: De la Paști până la Înălțare, după binecuvântarea pentru Sfântul Botez, înainte de Ectenia mare, se cântă de trei ori Troparul Învierii (“Hristos a înviat...”).

Pentru cineva despre care *nu se știe că dacă a fost botezat* (prunci părăsiți etc.) Sfântul Botez se săvârșește după rânduiala arătată mai înainte.

Rânduiala Sfântului Botez pentru cazuri excepționale (pe scurt) se săvârșește atunci când pruncul ce urmează a fi botezat este în pericol de a muri (de boală, slăbiciune etc.) înainte de a se împlini întreaga rânduială a Sfântului Botez:

Preotul dă binecuvântarea (“Binecuvântată este împărăția Tatălui...”) și zice

Rugăciunile începătoare

Rugăciunea pentru sfințirea apei (“Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorule...”). Apoi, îndată

Preotul toarnă *untdelemn* (mai înainte) sfințit în apă și

Botează pruncul, cu cuvintele obișnuite: “Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu...”. Apoi urmează

Ungerea cu Sfântul Mir, rostind cuvintele: “Pecetea darului Sfântului Duh. Amin.” După care, cel botezat fiind îmbrăcat
Se înconjoară cristelnița, cântându-se “Câți în Hristos v-ați botezat...” și se face *Sfârșit*, urmând
Împărtășirea celui botezat.

Observații: Dacă pruncul botezat trăiește, preotul este dator să-i citească mai apoi întreaga slujbă a Botezului, în afară de afundare și Ungerea cu Sfântul Mir.

Dacă nu este de față un preot și pruncul nebotezat este în primejdie de moarte, atunci, ca să nu moară acesta nebotezat, orice *creștin ortodox* (fie și părinții sau vreo femeie), luînd apă, îl poate boteza zicînd “Se botează robul lui Dumnezeu...”

La nevoie (nefiind apă suficientă pentru afundare), Botezul se poate săvârși și prin turnare.

Dacă pruncul trăiește după acest botez, el trebuie adus la preot, pentru ca acesta să plinească toată slujba Botezului, Ungerea cu Sfântul Mir și ca să-l împărtășească.

La **Botezul adulților**, cel (/ cea) care urmează să fie botezat(ă) trebuie să cunoască într-o măsură suficientă dreapta credință, pentru aceasta el putînd fi supus în prealabil (de către preot) unei *catehizări*.

Rînduiala pentru Botez și pentru Ungerea cu Sfântul Mir este *aceeași* ca pentru prunci - cu mici deosebiri, care sunt arătate în **Molitfelnic**.

Observații: Pentru Botezul unui adult, se pregătește dinainte un *vas mai mare*, avîndu-se în vedere ca, la dezbrăcarea pentru Botez, adulții să rămână în costume de baie corespunzătoare.

Pentru o *adultă*, se pregătește și un paravan, după care va fi așezat vasul cu apă și unde, înainte de afundare, adultă este dezbrăcată de nașă, care o și introduce în apă, preotul la botez doar afundându-I capul în apă cu mîna dreaptă, pe deasupra paravanului, din afară. După botez, tot nașa o îmbracă pe adultă în cămașă albă.

Lumânarea botezului, după ce e aprinsă aprinsă, o primește și o ține în mîna adultul (/ adultă) botezat(ă).

În lipsa unui vas corespunzător, botezul adultului (/ adulte) se poate săvârși și prin afundarea în cristelniță *doar a capului*, sau prin *turnare*.

Rînduiala primirii la Ortodoxie a celor de alte credințe se află în cartea de slujbă ce poartă chiar acest titlu (*Rînduiala primirii la*

Ortodoxie a celor de alte credințe, tipărită la București, 1966) și privește pe cei care (adulți fiind, de obicei) mai înainte au fost de altă credință (iudaică sau cu botez nevalabil). Acestora li se vor face *lepădările* de vechea credință după o rânduială deosebită, iar *Botezul*, după rânduiala arătată mai înainte.

Exisă și o **Rânduială a Ungerii cu Sfântul Mir pentru cei ce vin la dreapta credință** din confesiuni creștine în care au primit Botez valabil.

După ce a fost săvârșită

Rânduiala lepădării de vechea credință și de primire în credința ortodoxă și după ce pune pe masa dinainte pregătită vasul cu *Sfântul Mir*, *buretele*, *Sfânta Evanghelie* și *Sfânta Cruce*,

Preotul (cu epitrahil și felon), stând cu fața la răsărit, zice: “Binecuvântată este împărăția Tatălui...” și îndată

Se cântă, pe glasul al 6-lea, stihira “Împărate ceresc...”, după care se zice *Ectenia mare*, cu cereri speciale și cu ecfonisul “Că Ție se cuvine toată slava...”

Apoi

Preotul zice: “Domnului să ne rugăm.”

Credincioșii: “Doamn miluiește.”

Preotul citește *Rugăciunea dinaintea Ungerii* (“Bine ești cuvântat, Doamn Dumnezeu al atotțiitorule...”) și face *ungerea cu Sfântul Mir*, spunând: “Pecetea darului Sfântului Duh. Amin.” Sfârșind ungerea, citește

Cele două rugăciuni speciale: “Doamne, Dumnezeu nostru Cel ce ai învrednicit a arăta desăvârșit pe robul Tău acesta...” și “Cel ce izbăvești de greșeli prin pocăință...” Apoi, luînd buretele și muindu-l în apă caldă

Șterge locurile unse cu Sf.Mir, zicând: “Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai...” Sfârșind aceasta

Preotul citește în taină *Rugăciunea* “Cel ce s-a îmbrăcat întru Tine, Hristoase, Dumnezeu nostru...” și face

Otpustul; iar la vremea Liturghiei

Împărtășește pe cel uns cu Sfântul Mir (căci ungerea se săvârșește mai înainte de Liturghie.)

Observație: În acest fel sunt primiți în Biserica Ortodoxă doar cei *botezați în numele Sfintei Treimi și prin trei afundări în apă*.

Cei care *nu au botez valabil*, după ritualul lor, vor fi *botezați din nou* după rânduiala arătată mai înainte.

Între alte ierurgii legate de Botez și de Ungerea cu Sfântul Mir se numără și *Rânduiala ce se săvârșește după 40 de zile femeii care a născut și pruncului născut:*

La 40 de zile după naștere, lăuza vine la biserică pentru *curățire*, aducând și pe prunc (ce poate fi deja botezat), pentru a fi *îmbisericit*.

Preotul (cu epitrahilul), stând în pronaos, dă *binecuvântarea*, și zice

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei

(eventual și *troparul și condacul* de la însemnarea pruncului: “Bucură-te, cea plină de har, Născătoare de Dumnezeu...” și “Cel ce ai sfințit pântacele Fecioarei...”) Apoi

“Slavă...”, “Și acum...” și “Doamne, cu rugăciunile tuturor sfinților...”

Mama, plecându-și capul împreună cu pruncul

Preotul face semnul sfintei Cruci peste ei și, punând epitrahilul pe capul ei, zice

Două rugăciuni pentru curățirea lăuzei, apoi, punând mâna pe capul pruncului, citește cele

Trei rugăciuni pentru prunc. Dacă pruncul este botezat, i se face

Îmbisericirea - după rânduiala din *Molitfelnic*

(Dacă **nu** este botezat, i se vor citi numai rugăciunile, fără să i se facă *îmbisericirea*, care i se va face îndată după Botez). Slujba se încheie cu

Otpustul.

Există și o *Rânduiala pentru femeia care a născut pruncul mort*:

Femeia care a avut o asemenea naștere vine la biserică, iar

Preotul (cu epitrahil), stând în pronaos și punând epitrahilul pe capul *Lăuzei*, care stă în genunchi cu fața spre sfântul altar dă

Binecuvântarea, zicând apoi

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei

Rugăciunea “Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru...” și

Otpustul, după care

Lăuza merge să se închine și să sărute sfintele icoane.

Rânduiala Sfintei Taine a Mărturisirii (Spovedaniei)

Săvârșitorul Sfintei Taine a Mărturisirii este *preotul duhovnic*. Locul mărturisirii este *în biserică*, în fața icoanei Mântuitorului; pentru cei bolnavi spovedania se poate face și acasă. Rânduiala săvârșirii Sfintei Taine a Mărturisirii se află cuprinsă în **Molitfelnic** (**Aghiazmatar**):

Preotul duhovnic (cu epitrahil și felon) dă *binecuvântarea*, după care urmează

Rugăciunile începătoare

Psalmul 50

Troparele de umilință (“Miluiește-ne pe noi, Doamne...” etc.) și

Cele două rugăciuni pentru iertare. Apoi, așezându-se în scaun, înaintea icoanei Mântuitorului

Duhovnicul zice către penitent: “Iată, fiule, Hristos stă nevăzut...”

Penitentul, în genunchi, își mărturisește păcatele. După care, plecându-și capul

Duhovnicul îi citește *Rugăciunea* “Doamne Dumnezeu, Cel ce ești mântuirea...”, apoi

Ectenia și

Apolisul. După aceasta

Duhovnicul, punând mâna pe capul celui ce s-a mărturisit, citește *cuvintele de dezlegare* (“Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii Sale de oameni...”) făcând, la pronunțarea ultimilor cuvinte, *semnul Crucii* pe capul penitentului. Urmează

“*Cuvine-se cu adevărat...*”, după care

Duhovnicul îi dă penitentului *epitimia* corespunzătoare (canonul)

Observație importantă: La păcatele mari, dezlegarea nu se dă imediat, ci numai după împlinirea canonului sau epitimiei, în astfel de cazuri formula de dezlegare (iertare) fiind înlocuită cu alta (tot din **Molitfelnic**): “Fiule, atâția ani poruncesc dumnezeieștii Părinți să nu te împărtășești cu Sfintele Taine...” etc.

Ținând seama de acestea, preotul trebuie să-l ajute pe penitent să să facă o *mărturisire completă și sinceră*, care să ducă la îndreptarea lui morală, ajutându-l cu *întrebări* și dându-i *canon potrivit* păcatelor mărturisite și pe măsura posibilităților materiale și spirituale ale penitentului.

Rânduiala Împărtășirii

În condițiile normale, *Împărtășirea* credincioșilor care sunt pregătiți pentru aceasta se face în cadrul Sfintei Liturghii, în momentul (prescris) când preotul sau diaconul rostește: “Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați...”

Împărtășirea credincioșilor se face din cele două sfinte părți (**NI** și **KA**) ale Sfântului Trup astfel:

Dacă sunt de împărtășit doar câțiva credincioși

Preotul introduce în Sfântul potir toate cele ce se află pe Sfântul disc, îl acoperă cu Sfântul acoperământ, deschide Sfintele uși, ia de pe Sfânta Masă Sfântul potir în care a pus mai dinainte lingurița și întorcându-se cu fața spre credincioși vine înaintea Sfintelor uși, înalță Sfântul potir și rostește: “Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați !” Apropiiindu-se *Credincioșii* care vor să se împărtășească

Preotul, stând cu fața spre dâșșii și ținând în mâini Sfântul potir, citește în auzul lor, cu multă evlavie, rar și deslușit, *Rugăciunile*: “Cred, Doamne, și mărturisesc...”, “Cinei Tale celei de taină...”, “Nu spre judecată...”, îndemnând pe credincioși să zică, fiecare, întru sine, după dâșsul.

(Observație: Aceste rugăciuni **pot fi citite** din Liturghier și de vreunul dintre credincioși).

Credincioșii vin apoi, unul după altul, cu mâinile încrucișate pe piept, iar *Preotul* sfărâmă și ia cu lingurița fărâmituri din părțile NI și KA, și împreună cu Sfântul Sânge împărtășește pe fiecare pe rând, zicând: „Se împărtășește robul (roaba) lui Dumnezeu...”

În acest timp se cântă “Trupul lui Hristos primiți...” sau “Cinei Tale celei de taină...”. Cel împărtășit își șterge buzele cu sfântul acoperământ. Sfârșindu-se împărtășirea

Preotul citește *Rugăciunea de mulțumire* pentru împărtășire, din Liturghier (“Mulțumim, Ție, Doamne, Dumnezeul nostru, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit a ne împărtăși...”). După *otпустul* Sfintei Liturghii se citesc la strană (din Ceaslov), de către cântăreț sau de către unul din cei ce s-au împărtășit

Rugăciunile de mulțumire după Sfânta Împărtășire, pe care toți cei ce s-au împărtășit le ascultă cu luare aminte.

Dacă sunt de împărtășit mai mulți credincioși (spre exemplu, la Sfintele Paști)

Preotul pune în sfântul potir numai părțile NI și KA din Sfântul Trup

Împărtășind pe credincioși, iar apoi, după ce a împărtășit pe toți credincioșii

Preotul introduce în sfântul potir miridele rămase pe sfântul disc, înainte de a binecuvânta și a spune “Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău...”

Împărtășirea grabnică a celor bolnavi se poate face și acasă la cel bolnav:

Preotul (cu epitrahilul și felonul), având la sine *trusa* formată dintr-o cutiuță în care se poartă miride din Sfânta Împărtășanie pentru tot anul, o *linguriță*, două *pocrovețe* (și eventual un potir mic), precum și o *Cruce* și o sticlută cu *vin sau aghiasmă*,

Așterne pe o față curată *unul din acoperăminte*, pe care așează cutiuța cu Sfintele, lingurița și celălalt acoperământ, precum și un pahar cu vin, aghiasmă sau apă (dacă nu este vin sau aghiasmă). Stând cu fața la icoană (la răsărit), face

Începutul obișnuit (dă binecuvântarea) și citește

Rugăciunile din Molitfelnic de la “Rânduiala ce se face când grabnic se dă Împărtășnia celui bolnav”. Și

Dacă bolnavul este deja mărturisit, îndată îl împărtășește cu Sfintele Taine;

Dacă nu este spovedit și poate să se mărturisească

Preotul poruncește celor de față să se depărteze câtva timp, apoi îl *spovedește* și după mărturisire citește

Rugăciunea “Doamne, Dumnezeu nostru...” Apropiindu-se cei care se depărtaseră de bolnav în timpul mărturisirii

Preotul îl împărtășește. Zice apoi: “Slavă Ție, Dumnezeule...” (de 3 ori)

Rugăciunea de mulțumire (“Trupul Tău cel sânt, Doamne...”), “Acum liberează...”, “Sfinte Dumnezeule...” și celelalte. După ecfonisul “Că a Ta este împărăția...”

Preotul zice: “Slavă...”, *Troparul zilei*, “Și acum...”, *al Născătoarei* și

“Pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne...” Apoi: „Doamn miluiește” (de 3 ori) și

Otpustul.

Observații: Cei grav bolnavi (muribunzi), ce nu mai au puterea de a se spovedi, pot fi împărtășiți fără a fi spovediți, citindu-li-se doar *rugăciunile* din **Molitfelnic** (arătate mai înainte).

Nu vor fi împărtășiți cei care nu mai pot înghiți și reține Sfintele Taine.

Femeile nu pot fi împărtășite în perioada lăuziei sau a scurgerii, decât în caz de pericol de moarte.

Cei tulburați mintal pot fi împărtășiți doar în momentele de luciditate și dacă nu hulesc Dumnezeieștile Taine.

Sfânta Taină a Cununiei

Slujba Cununiei o săvârșește *preotul*, care trebuie să țină seama de *prevederile referitoare la perioadele de timp* când este îngăduită și când nu slujirea acestei Sfinte Taine.

Astfel, **nu se săvârșește** Sfânta Taină a Cununiei:

- în toate miercurile și vinerile de peste an
- în cele patru posturi de peste an,
- în ajunul praznicelor împărătești
- la 14 septembrie (Înălțarea Sfintei Cruci)
- de la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului
- în Săptămâna Luminată
- în Duminica Rusaliilor
- la 29 august (Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul).

Slujbei Cununiei îi premerge o altă slujbă, a **Logodnei**, a cărei rânduială amănunțită se află în **Molitfelnic (Aghiazmatar)**:

În mijlocul bisericii (când Logodna se săvârșește în biserică) se așează o *masă* cu sfeșnice pentru *lumânări*, cu *Sfânta Evanghelie* și *Sfânta Cruce*

Cei ce urmează a se logodi vin înaintea acestei mese, cu fața spre sfântul altar, logodnicul în partea dreaptă, iar logodnica în partea stângă a logodnicului, cu nașii alături.

Se aprind lumânările (cele din sfeșnice și cele pe care preotul le dă nașilor/nunilor în mâna dreaptă). Apoi

Preotul, cu epitrahil și felon (după Sfânta Liturghie, cu toate veșmintele)

Așează inelele pe Sfânta Evanghelie (cel pe care-l va purta logodnicul, în partea stângă, iar cel pe care-l va purta logodnica, în partea dreaptă),

Binecuvîntează de trei ori capetele celor ce se vor logodi

Face cădirea după obicei și dă

Binecuvîntarea (ca la ierurgii): “Binecuvîntat este Dumnezeu nostru...”

Ectenia mare (cu cereri speciale), după ecfonisiul căreia

Preotul citește rugăciunea: “Dumnezeule cel veșnic...” Apoi, cu fața spre credincioși

Preotul zice: “Pace tuturor !”, binecuvîntându-i cu mâna dreaptă

Credincioșii (cântărețul): “Și duhului tău”

Preotul: “Capetele voastre Domnului să le plecați”

Credincioșii răspund (rar): “Ție, Doamne” Între timp

Preotul citește în taină rugăciunea “Doamne, Dumnezeu nostru...”, rostind cu glas doar ecfonisul “Că Ție se cuvine...” După care

Preotul face semnul Crucii pe Sfânta Evanghelie cu inelul din dreapta (deci cu cel pe care în final îl va purta mireasa), se întoarce spre cei ce se logodesc și

Însemnând cu el în chipul Crucii peste fața mirelui, zice: “Se logodește robul lui Dumnezeu (N) cu roaba lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” (Aceasta se face astfel: la cuvintele “Se logodește robul lui Dumnezeu”, preotul atinge cu inelul fruntea logodnicului; la cuvintele “cu roaba lui Dumnezeu”, el atinge cu inelul fruntea logodnicei; apoi la cuvintele “În numele Tatălui”, duce inelul la fruntea logodnicului; la cuvintele “și al Fiului”, duce inelul la pieptul lui, iar la cuvintele “și al Sfântului Duh”, duce inelul la umărul lui drept și la umărul lui stâng, încheind cu “Amin”).

Preotul face această însemnare asupra logodnicului de trei ori, după care, împreună cu nașul (nunu) pune inelul în degetul inelar al mâinii drepte a logodnicului.

Tot așa se procedează și cu inelul logodnicei (cel așezat inițial în stînga pe Sfânta Evanghelie), însemnând cu el în chipul Crucii peste fața logodnicei și punându-l, împreună cu nașa, în degetul inelar de la mâna dreaptă a logodnicei. După aceasta

Nașii schimbă inelele (între miri), punându-le așa cum vor fi purtate tot timpul (adică în degetul inelar al mâinii stîngi). După punerea inelelor

Preotul citește rugăciunea: “Doamne, Dumnezeu nostru, Care împreună cu sluga patriarhului Avraam...” Apoi zice

Ectenia întreită și

(Dacă slujba Cununii se va săvârși altă altă, se face Otputul; altfel)

se începe îndată *Cununia*.

Rânduiala slujbei Cununii se află se asemenea în **Molitfelnic (Aghiazmatar)**, îndată după rânduiala Logodnei:

Preotul cădește

Strana (cântărețul) citește *Psalmul 127* (“Fericiți toți cei ce se tem de Domnul...”)
Credincioșii (cântărețul) cântă după fiecare stih: “Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție”.

(Uneori nu se mai citește Psalmul 127, ci se cântă doar de trei ori “Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție”) Apoi

Preotul, închinându-se, ia Sfânta Evanghelie și face cu ea semnul Sfintei Cruci deasupra cununilor, în timp ce dă *binecuvântarea*: “Binecuvântată este împărăția Tatălui...”; apoi, după ce o sărută, așează din nou Sfânta Evanghelie pe masă. Urmează

Ectenia mare (cu cereri speciale), apoi

Preotul citește *cele trei rugăciuni* pentru binecuvântarea mirilor; la rugăciunea a treia (“Dumnezeule cel sfânt, Care din țărână ai făcut pe om...”) la cuvintele “unește pe robul Tău”, el ia *mâna dreaptă a mirelui*, iar la cuvintele “cu roaba Ta” ia *mâna dreaptă a miresei* și le unește, urmând să rămână unite astfel *până la înconjurarea mesei*. După terminarea rugăciunii a treia

Preotul ia *cununia mirelui* (cea din dreapta), face cu ea semnul Crucii peste Sfânta Evanghelie, după care face *de trei ori semnul Crucii peste fața mirelui*, așa cum a făcut cu inelul de logodnă, zicând de fiecare dată: “Se cunună robul lui Dumnezeu (numele mirelui) cu roaba lui Dumnezeu (numele miresei), în numele Tatălui...”

Mirele sărută cununia, pe care preotul o pune apoi împreună cu nașul pe capul mirelui.

Asemenea se face și cu *cununia miresei*, preotul rostind cuvintele: “Se cunună roaba lui Dumnezeu (numele miresei) cu robul lui Dumnezeu (numele mirelui)...”, și punând cununia împreună cu nașa pe capul miresei. Apoi

Preotul face *semnul binecuvântării* spre miri *de trei ori, cântându-se* de fiecare dată: “Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste încununază-I pe dâșii” (o dată de preot, de două ori de către cântăreți și credincioși). Urmează

Apostolul

Evanghelia

Ectenia întreită și

Rugăciunea “Doamne Dumnezeu nostru, Care, în purtarea Ta de grijă...”

Ectenia cerurilor și

“*Tatăl nostru...*” (cântat de credincioși/cântăreți). După ecfonisul “Că a Ta este împărăția...”

Preotul binecuvintează *paharul cu vin și pâinea* (după rânduiala din Molitfelnic).

Din acestea dă mirelui și miresei să guste *de câte trei ori*, în timp ce

Credincioșii (cântăreții) cântă: “Paharul mântuirii...” Urmează

Ocolirea de trei ori a mesei, preotul mergând înainte cu cădelnița, iar mirii și nașii în urma sa, ținându-se de mâini. În acest timp se cântă

Troparele: “Isaie, dănuiește...”, “Sfinților mucenici...” și “Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu...” (câte unul la fiecare ocolire). După ocolire

Mirele se închină plecându-și capul și punându-și mâinile în chipul Crucii pe Sfânta Evanghelie, cu toată evlavia, iar *Preotul*, apucând cununia de o parte și *nașul* de alta, zice: “Mărit să fii, mire, ca Avraam...” Și *luînd cununia* de pe capul mirelui o dă acestuia să o sărută și (preotul) o așează pe Sfânta Evanghelie. Apoi

Mireasa făcând la fel, *Preotul* zice: “Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sarra...” și împreună *cu nașa ia cununia* de pe capul miresei și o pune (preotul) pe Sfânta Evanghelie. Urmează

Celelalte *rugăciuni* din rânduiala slujbei și

Otpustul (special). Îndată

Preotul rostește un *cuvânt de învățătură*, după care se cântă

“*Mulți ani trăiască !*” (sau “Cuvine-se cu adevărat...”, sau troparul Sfântului ales ca patron al noii familii). Între timp

Mirii, nașii, părinții mirilor, și rudele sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cununiile, iar preotul adresează felicitări.

Tot în legătură cu Sfânta Taină a Cununiei este și **rugăciunea în a opta zi după Cununie, din Molitfelnic (Aghiasmatar):**

În a opta zi de la Cununie

Tinerii vin la biserică și ținând aprinse lumânările de la Cununie

Preotul (cu epitrahil) săvârșește în pronaosul bisericii următoarea rânduială:

Binecuvântarea

Rugăciunile începătoare

Troparul sfinților mucenici. Apoi

Tinerii îngenunchează, în timp ce

Preotul citește *rugăciunea*: “Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvântat cununa anului...”

“Pace tuturor !”, “Capetele voastre Domnului să le plecați!”

Rugăciunea: “Într-o unire au ajuns robii Tăi...” după care se face *Sfârșitul* ca la slujba Cununiei (“Cel ce cu venirea Sa în Cana Galileii...”) După care

Preotul îi binecuvintează pe tineri și intră cu ei în biserică, în timp ce

Mirele zice: “Intra-voi în casa Ta...” împreună cu alte rugăciuni și sărută sfintele icoane. El dă apoi cântăreților lumânările pentru a fi folosite în biserică și plecându-se spre străini, se duce fiecare la locul său (luând parte la Sfânta Liturghie, dacă urmează aceasta).

Slujba la a doua nuntă săvârșește *numai în cazul* când amândoi mirii urmează a se cununa a doua oară. Dacă unul dintre ei este la prima cununie, atunci se săvârșește slujba nunții întâi.

Și această rânduială se slujește după **Molitfelnic**
(**Aghiasmatar**):

Toate *pregătirile* se fac la fel cum s-a arătat la rânduiala Logodnei și a Cununiei întâi.

Preotul dă binecuvântarea: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”, după care urmează

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei

Ectenia mare

Rugăciunea: “Dumnezeule cel veșnic, Care pe cele risipite le aduni...”

“Pace tuturor !”, “Capetele voastre...”

Rugăciunea: “Doamne, Dumnezeu nostru Cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit Biserica...”

Se face *punerea inelelor*, ca la Logodna de la întâia Cununie, după care

Preotul zice rugăciunea: “Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Care pe toți îi miluiești...”

“Pace tuturor !”, “Capetele voastre...”

Rugăciunea: “Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălțat pe cinstita și de viață făcătoare Cruce...” Apoi

Rugăciunea a treia de la prima Cununie: “Dumnezeule cel Sfânt, Care din țărână ai făcut pe om..., în timpul căreia *preotul unește mâinile* celor ce se cunună.

Cununile se pun după rânduiala arătată la Cununia întâi, cu *binecuvântarea* cuvenită, după care urmează

Apostolul

Evangelia

În continuare, până la sfârșit, totul se săvârșește la fel ca la Cununia întâi.

Observații: Această slujbă se face la fel și la nunta a treia. (Nunta a patra nu este îngăduită în Biserica Ortodoxă.)

De la Duminica Tomii până la Înălțare, la slujba Logodnei și a Cununiei, *după binecuvântare* se cântă *de trei ori Troparul Învierii* (“Hristos a înviat”)

În ceea ce privește “*Nunta de Argint*” și “*Nunta de Aur*” care se obișnuiesc în unele locuri atunci când soții care au împlinit 25, respectiv 50 de ani de la Cununie, acestea se pot aniversa și printr-un serviciu religios, spre binecuvântarea și a acestor momente din viața celor sărbătorii. Pentru aceasta, preotul va citi din **Molitfelnic** rânduiala *Rugăciunii de mulțumire pentru orice binefacere primită de la Dumnezeu*, cu adaptările necesare. Dacă se pun *inele noi*, aceasta se va face *înainte de citirea Apostolului*, preotul *binecuvântând* și zicând de fiecare dată: “În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.”

Taina Sfântului Maslu

Această Sfântă Taină se săvârșește pentru credincioșii bolnavi suflește sau trupește. Timpul săvârșirii este de obicei în zilele de (luni) miercuri și vineri dimineața, în biserică sau în casa bolnavului, dacă acesta nu poate veni la biserică.

Taina Sfântului Maslu se săvârșește de *șapte preoți* sau, dacă nu se poate, de către mai puțini - dar, în orice caz, de cel puțin doi preoți. Rânduiala este cea arătată în **Molitfelnic (Aghiasmatar)**, care se urmează întocmai.

Observații: Este indicat ca cei care vor să li se săvârșească această Sfântă Taină, să-și cerceteze mai întâi cugetul și să se mărturisească la duhovnic.

După săvârșirea Sfântului Maslu, materiile folosite se cuvine să se întrebuințeze în mod cuviincios (preotul trebuind să îndrume în acest sens pe credincioși): din *făină* se pot face pâinișoare din care să se dea bolnavului să mănânce; *untdelemnul sfințit* se poate întrebuința pentru pâinișoare sau se pune în candelă (acasă ori în biserică); *miruitoarele* se strâng și se îngroapă la loc curat, ori se ard, cenușa îngropându-se de asemenea.

Nu se adaugă alte rugăciuni sau citiri în afară de cele prevăzute în Molitfelnic, și **nu** se încurajează practica superstițioasă de a se ghici viitorul bolnavului după pericopa la care s-a deschis Sfânta Evanghelie.

Deschiderea Evangheliei (înaintea ultimei rugăciuni) spre a fi ținută cu partea scrisă în jos, pe capul bolnavului, închipuind mâna Domnului cea plină de tămăduiri, se face de către preotul protos.

Sfântul Maslu de obște se obișnuiește să se facă în biserică atât pentru bolnavi, cât și pentru sănătoși, mai ales în zilele de miercuri, joi și vineri în Săptămâna Patimilor, ca și în alte împrejurări. Rânduiala este aceeași cu a Sfântului Maslu săvârșit în mod obișnuit pentru bolnavi.

Sfânta Taină a Preoției și hirotesiile legate de această Taină

Înainte de a fi hirotonit diacon, candidatul care îndeplinește condițiile necesare (și se pregătește dinainte prin post și spovedanie)

primește de la arhiereu *hirotesiile premergătoare*, în treptele inferioare (de *citeț/cântăreț* și *ipodiacon*) ale clerului de odinioară.

Hirotesia citețului (cântărețului) se săvârșește *înainte de Sfânta Liturghie*:

După ce *arhiereul și preoții* au ieșit din altar în mijlocul bisericii, îmbrăcați în veșminte pentru începutul Sfintei Liturghii

Candidatul, cu haine preoțești și având capul descoperit, merge *între cele două sfeșnice* împărătești.

Având *câte un diacon* în dreapta și în stânga, el face *trei metanii mari*, spre răsărit, după care *se întoarce* și

Diaconii îl aduc la arhiereu, zicând pe rând: “Poruncește !”, “Porunciți !”, “Poruncește ! Prea Sfințite Stăpâne...” (toate formulele și rugăciunile se află în **Arhieraticon**)

Candidatul îngenunchiază în fața

Arhiereului, care îl *binecuvintează* pe cap de trei ori, după care îl *tunde* cruciș, zicând: “În numele Tatălui...” și luând un felon scurt (deosebit de cel preoțesc) îl binecuvintează și-l pune pe grumajii lui. Apoi

Diaconul zice: “Domnului să ne rugăm !”

Arhiereul, *binecuvântând* pe candidat pe cap de trei ori și punându-și *mâna dreaptă pe capul lui*, citește cu voce *Rugăciunea de hirotésie* în citeț (cântăreț), după care îi dă în mână

Apostolul (ori *Psaltirea*), din care *candidatul citește* puțin, de probă, și primește de la arhiereu *binecuvântare*. După aceasta

Diaconii îi dau un *stihar și orar*, pe care

Arhiereul le binecuvintează

Cel hirotésit sărută mâna arhiereului și stiharul, se retrage și îmbracă veșmintele primite, ajutat de diaconi, punând orarul cruciș.

Hirotesia ipodiaconului urmează îndată după cea de citeț:

Candidatul (în stihar și orar) vine în naos și face *trei metanii mari* între cele două sfeșnice împărătești, de unde

Diaconii îl iau, de o parte și de alta (plecându-l puțin) și îl aduc la *arhiereu*, zicând alternativ: “Poruncește !”, “Porunciți !”, “Poruncește ! Prea Sfințite Stăpâne...”

Candidatul îngenunchiază

Arhiereul îl binecuvintează de trei ori și pune *mâna pe capul lui*

Arhidiaconul zice: “Domnului să ne rugăm !”, iar

Arhiereul citește cu *Rugăciunea de hirotésie în ipodiacon*: “Doamne, Dumnezeuul nostru, Cel ce prin unul și același Duh...” După aceasta

Arhiereul pune ștergarul (adus de diacon) pe umerii hirotésitului, iar

Diaconii îi dau acestuia în mâini un vas și o cană cu apă curată, din care el toarnă arhiereului să se spele pe mâini, zicând de trei ori: “Câți sunteți credincioși ?”

Arhiereul, ștergându-se după spălare, pune ștergarul după gâtul noului hirotosit și-l binecuvintează.

Hirotositul sărută dreapta arhiereului și merge înaintea icoanei Mântuitorului, unde *stă până la Heruvic* (din timpul Sfintei Liturghii), ținând vasul în mâini și zicând în sine *Rugăciunile începătoare, Ps.50, Simbolul credinței și alte rugăciuni* pe care le știe.

Se începe apoi slujba *Sfintei Liturghii* (în timpul căreia se va săvârși *hirotonia întru diacon*).

Hirotonia diaconului se săvârșește *de către episcop* (arhiereu) *la Sfânta Liturghie* a Sfântului Ioan Gură de Aur sau cea a Sfântului Vasile cel Mare, *după Axion*:

După ce arhiereul cădește la Heruvic

Ipodiaconul nou hirotosit este adus *înaintea sfintelor uși* și *toarnă arhiereului* de se spală din nou pe mâini, apoi trece *înaintea icoanei Maicii Domnului*, ținând mai departe vasul cu apă în mâini și zicând în taină rugăciuni

La ieșirea cu Cinstitele Daruri, hirotositul vine și el pe urma preoților, ținând în mâini vasul, iar după ce arhiereul cu întregul sobor intră în altar, el vine și stă iarăși înaintea icoanei Maicii Domnului *până după Axion*.

În timpul Axionului

Candidatul intră în sfântul altar pe ușa dinspre miazănoapte și merge *la proscomidiar*, unde *toarnă din nou arhiereului* să se spele pe mâini, zicând de trei ori: “Câți sunteți credincioși ?”

După Axion, când

Arhiereul zice: “Și să fie milele marelui Dumnezeu...”

Candidatul (după ce a lăsat prosopul, vasul și cana) merge *în mijlocul bisericii* și face *trei metanii* mari, iar

Doi diaconi îl iau de o parte și de alta și plecându-l puțin, îl aduc în fața arhiereului, care șade între sfintele uși, zicând diaconii alternativ: “Poruncește !”, “Porunciți !”, “Poruncește ! ...”

Candidatul îngenunchiază, iar

Arhiereul îl *binecuvintează* pe creștet, apoi se retrage și *se așează* pe un jeț în partea dinspre miazănoapte a Sfintei Mese, cu fața spre apus.

Diaconii, luând pe candidat de mâini, *înconjoară cu dânsul Sfânta Masă*, de trei ori, în timp ce

Toți cei din altar cântă “*Sfinților mucenici...*” (la prima înconjurare), “*Slavă ție, Hristoase...*” (la cea de a doua), “*Isaie dănuiește...*” (la cea de a treia)

Candidatul sărută la fiecare înconjurare *cele patru colțuri* ale sfintei mese și apoi face *două metanii* mari înaintea arhiereului (fără să se închine), îi *sărută omoforul, epigonatul și mâna*, apoi *face a treia metanie*. Apoi

Candidatul vine în fața Sfintei Mese, face *trei metanii* mari, cu închinăciuni, îngenunchiază spre colțul de sud-vest al Sfintei Mese, punând pe aceasta mâinile cruciș (cea dreaptă peste cea stângă) și rezemându-și fruntea pe ele.

Arhidiaconul zice: “Să luăm aminte !”

Toți cei din altar îngenunchiază

Arhiereul se apropie, își scoate mitra, punemâna dreaptă pe capul celui ce se hirotonește și se roagă zicând: “Dumnezeiescul Har...” Apoi îndată

Arhidiaconul zice: “Domnului să ne rugăm !”

Cei din altar cântă (ușor): “Doamne miluiește” (de 3 ori)

Arhiereul binecuvintează pe cap de trei ori pe cel ce se hirotonește, pune mâna dreaptă pe capul lui și citește (încet) Rugăciunea de hirotonie: “Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce cu a Ta preștiință...” Între timp

Arhidiaconul zice (încet, cu voce lină) Ectenia mare (din Arhieraticon)

Arhiereul, cu mâna dreaptă pe capul celui ce se hirotonește, citește încet și a doua rugăciune de hirotonie: “Dumnezeule, Mântuitorul nostru...”, pe care o încheie cu ecfonisul “Că Tu ești Dumnezeu nostru...”. După “Amin”

Arhiereul ridică pe cel hirotonit și îl duce în fața ușilor împărătești, pe solee, unde-l prezintă credincioșilor, dându-i veșmintele liturgice astfel:

Arhidiaconul înmânează orarul

Arhiereului, care îl binecuvintează și-l arată credincioșilor, zicând: “Vrednic este!”

Hirotonitul sărută orarul și mâna arhiereului, care i-l pune pe umărul stâng, în timp ce

Credincioșii cântă: “Vrednic este !” (de 3 ori)

Arhiereul face același lucru cu mâneculele și cu ripida (sau un pocrovăț)

Credincioșii cântând de fiecare dată: “Vrednic este !” (de 3 ori). După care

Noul diacon sărută mâna arhiereului și se pleacă de trei ori către credincioși (pe rând către cei din mijlocul bisericii, către cei dinspre miazăzi și către cei dinspre miazănoapte), apoi se retrage și sărutându-se cu diaconii cei de față, trece în partea dreaptă a Sfintei Mese, unde apără Sfintele Daruri cu ripida (sau cu un pocrovăț).

Se continuă apoi Sfinta Liturghie

La împărtășire noul hirotonit *premerge* celorlalți diaconi și tot el zice, din fața ușilor împărătești

Ectenia: “Drepti, primind dumnezeieștile, sfintele...”. După ecfonisul ecteniei

Noul diacon trece și stă cu fața la icoana Mântuitorului în timpul cât un preot citește rugăciunea amvonului. După intrarea preotului în altar

Merge pe ușile dinspre miazănoapte la proscomidia, unde potrivește Sfintele Daruri.

Rânduiala hirotoniei întru preot se săvârșește în cursul Sfintei Liturghii (a Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare), având o rânduială asemănătoare hirotoniei diaconului, dar și câteva *deosebiri*:

- Se săvârșește îndată *după cântarea Heruvicului și aducerea Cinstitelor Daruri pe Sfânta Masă* (înainte de ectenia: “Să plinim rugăciunile noastre Domnului...”);

- Candidatul citește *formula de angajament*, pentru împlinirea cu cinste a preoției, înainte de hirotonie, din mijlocul bisericii;
- După ce a fost adus de *doi diaconi* în mijlocul bisericii și după ce a fost *binecuvântat de trei ori de arhiereu*, *doi preoți* îl preiau pe candidat prin ușile împărătești și, luând de la diaconi dichero-tricherele, îl însoțesc la înconjurarea Sfintei Mese;
- Îndemnul *“Să luăm aminte !”*, care se rostește înainte de formula hirotoniei (*“Dumnezeiescul Har...”*), precum și *“Domnului să ne rugăm !”*, care se spune înainte de rugăciunea imediat următoare (*“Dumnezeule cel fără de început...”*) sunt *rostit de preotul cel mai mare* (iar nu de arhidiacon), care zice și *Ectenia din timpul hirotoniei*;
- Hirotonitului i se dau *veșmintele* corespunzătoare trepte de preot (epitrahilul, brâul și felonul) și un *Liturgier*, la momentul prezentării către credincioși;
- În continuarea slujbei noul hirotonit stă *la dreapta arhiereului*, ca primul dintre preoții slujitori;
- După *prefacerea Darurilor*, când urmează a se zice *“Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși...”*, noul hirotonit preot vine în partea dinspre miazănoapte a sfintei mese și punându-și mâinile cruciș, una peste alta, cu palmele în sus, dreapta peste stânga, *primește de la arhiereu Sfântul Trup* așezat pe un pocrovăț sau pe un disc mic, sărutându-i mâna, și apoi se retrage la *mijlocul dinspre răsărit al Sfintei Mese*, își reazemă mâinile pe marginea ei și ținând discul cu Sfântul Trup, zice în sine *“Doamne miluiește”* (de 40 de ori), *Psalmul 50* și alte *rugăciuni* pe care le cunoaște;
- Când urmează a se zice: *“Sfintele, sfinților !”*, noul hirotonit *aduce arhiereului Sfântul Agneț*;
- Noul hirotonit este *împărtășit înaintea celorlalți* preoți de către arhiereu și tot el *citește rugăciunea amvonului*.

Observație: Atât *diaconul*, cât și *preotul* nou hirotonit este dator ca după hirotonie (conform Pravilei) să slujească *Sfânta Liturghie șapte zile la rând*.

Hirotesia duhovnicului se acordă preotului printr-o rânduială specială, deosebită de hirotonie, tot de către arhiereu, fie în cadrul Sfintei Liturghii, fie separat de ea:

Când arhiereul liturghisește, rânduiala hirotesiei duhovnicului este următoarea:

După vohodul cu Evanghelia (ori *după otpustul* Liturghiei - chiar dacă în

Arhieraticon este prevăzută *după otpustul Utreniei*)

Arhiereul, stând între ușile împărătești (cu toate odăjdiiile arhierești) *Candidatul* (cu capul descoperit) face trei metanii mari între cele două sfeșnice împărătești, după care

Doi diaconi îl iau (din dreapta și din stânga) și plecându-l puțin de cap îl aduc la arhiereu, zicând pe rând: *“Poruncește !”*, *“Porunciți !”*, *“Poruncește, Prea Sfințite Stăpâne...”*

Arhiereul îl binecuvintează pe cap de trei ori, după care

Diaconul zice: “Domnului să ne rugăm !”

Se cântă: “Doamne, miluiește”. Rămânând pe solee

Candidatul îngenunchiază, iar

Arhiereul citește *Rugăciunea de hirotessie* (“Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeuul nostru, Cel ce lui Petru...” Apoi, după ce

Diaconul zice: “Să luăm aminte !”

Arhiereul pune mâna pe capul candidatului și citește *formula hirotessiei în duhovnic* (“Smerenia mea, prin harul întru tot Sfântului Duh...”); la cuvintele “... în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh...”, îl *binecuvintează* le candidat cruciș pe cap și zice: “Vrednic este !”

Se cântă “*Vrednic este*”(de 3 ori).

Când arhiereul nu liturghisește și hirotessia se săvârșește în paraclis (între Ușile împărătești), rânduiala hirotessiei este următoarea:

Arhiereul fiind înveșmântat cu epitrahil și omofor

Candidatul îngenunchiază

Diaconul zice: “Binecuvintează Stăpâne !”

Arhiereul dă binecuvântarea, după care urmează

Rugăciunile începătoare, iar după ecfonisul (de la “Tatăl nostru...” “Că a Ta este împărăția...”, se săvârșește

Rânduiala arătată la hirotessie când arhiereul liturghisește (mai înainte arătată)

Cu deosebirea că, după *rugăciunea* “Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeuul nostru...”, se introduce *Evangelia* (de la Ioan) “Fiind seară în ziua aceea...”, urmând apoi *formula de hirotessie* și celelalte.

Rânduiala hirotessilor pentru ranguri onorifice și pentru funcțiunile administrstive bisericești (hirotessia arhidiaconului, sachelarului, marelui econom, protosinelului, arhimandritului, eclesiarhului și economului mănăstirii) se săvârșesc după *aceeși rânduială ca pentru hirotessia duhovnicului*, însă *rugăciunile* citite de arhieru se *deosebesc* și se acordă de fiecare dată însemnele prevăzute în Regulamentele Bisericii Ortodoxe Române.

Hirotessia în vrednicia de stareț (egumen) se săvârșește după o *rânduială aparte* (din **Arhieraticon** sau din cartea cu rânduilele călugăriei) - de obicei, în mănăstirea pentru care se rânduiește starețul.

IERURGII

Am prezentat deja o serie de Ierurgii, care se săvârșesc în legătură cu unele Sfinte Taine. În continuare redăm pe scurt rânduiala altor câtorva Ierurgii.

Sfințirea apei

Aceasta este de două feluri: *Sfințirea cea mare a apei* sau *Aghiasma mare*, care se săvârșește doar de două ori pe an (în legătură cu Praznicul Bobotezei) și *Sfințirea cea mică a apei* sau *Sfeștania*, care se săvârșește ori de câte ori este nevoie.

*

Aghiasma mare (Sfințirea cea mare a apei) se săvârșește în *Ajunul și Ziua Botezului Domnului* (Boboteaza), după rugăciunea amvonului (conform Tipicului) sau după otpustul Liturghiei (așa cum se obișnuiește adesea în practică). Slujba se află descrisă pe larg în **Mineiul pe ianuarie** (în data de 5 ianuarie, deci în Ajunul Bobotezei), precum și în **Molitfelnic**:

Preotul ia Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce de pe sfânta masă din altar și ieșind prin ușile împărătești merge la locul unde se va săvârși sfințirea apei, fiind precedat de credincioși cu lumânări aprinse, cu cădelnița, cu icoane și prapori (steaguri), în timp ce

Cântăreții cântă *troparele* “Glasul Domnului peste ape strigă grăind...” de 3 ori și celelalte două care urmează, de câte 2 ori, “Slavă...”, “Către glasul celui ce strigă...”, “Și acum...”, tot același. La locul sfințirii

Preotul, cu fața spre răsărit, așează pe masa dinainte pregătită Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Sfârșindu-se *troparele* mai sus arătate

Preotul (sau diaconul, dacă este): “Înțelepciune !”

Cântărețul (citețul): “Din proorocia lui Isaia, citire.”

Preotul (diaconul): “Să luăm aminte”.

Cântărețul (citețul) citește *paremia întâi* (Isaia 35,1-10) apoi, după aceeași rânduială (adică începând cu “Înțelepciune !”), *paremia a doua* (Isaia 45,1-13) și *a treia* (Isaia 12,3-6).

Preotul (diaconul) zice: “Să luăm aminte”.

Preotul binecuvântând pe credincioși: “Pace tuturor !”

Cântărețul cântă *prochimenul* (glasul al 3-lea): “Domnul este luminarea mea...”.

Apoi se citește după rânduiala obișnuită (ca la celelalte slujbe)

Apostolul și *Evangelia*

Preotul (diaconul): *Ectenia mare*, cu cereri speciale, în timpul căreia preotul (protosul, când se slujește în sobor) citește în taină rugăciunea: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule - născut, Care ești în sânul Tatălui...”. După ecfonisul ecteniei

Preotul citește cu glas mare rugăciunea: “Treime mai presus de fire, preabună...” - *la cuvintele* “... Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale...” le repetă *de trei ori*, iar credincioșii răspund de fiecare dată: “Amin”; citind în continuare rugăciunea, *la cuvintele*: “... Tu însuși dar, Iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum prin venirea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta...”, le repetă *de trei ori*, de fiecare dată binecuvântând apa cu mâna, pe care o afundă în chipul Crucii, iar credincioșii răspunzând: “Amin”; la fel și când ajunge *la cuvintele* “Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt”. După sfârșitul rugăciunii

Preotul, binecuvântând pe credincioși, zice: “Pace tuturor !”

Credincioșii: “Și duhului tău”.

Preotul (diaconul): “Capetele voastre Domnului să le plecați !” *Credincioșii* cântă (rar): “Ție, Doamne”. Între timp

Preotul citește în taină *rugăciunea*: “Pleacă, Doamne, ureche Ta...”, *ecfonisul* “Că Tu ești sfințirea noastră...” rostindu-l cu glas. Apoi

Preotul ia Sfânta Cruce și busuiocul (sfitocul), pe care ținându-le cu amândouă mâinile le afundă *de trei ori* în apă, făcând semnul Crucii, cântând troparul “În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...”. După care

Preotul stropește biserica și altarul, iar dacă nu s-a făcut otpustul, se continuă cu “Fie numele Domnului binecuvântat...” până la *otpust*.

Credincioșii gustă întâi din aghiazmă (din care își iau și în vasele lor pentru acasă) și doar apoi din anafură.

*

Sfeștania (Sfințirea cea mică a apei), a cărei rânduială se află în **Molitfelnic (Aghiasmatar)** se săvârșește în *casele credincioșilor* (sau în alt loc), la cerere, ori *de câte ori este nevoie*. În *biserici* se săvârșește în *ziua întâi* a fiecărei luni, *vineri în Săptămâna Luminată, miercuri la Înjumătățirea Cincizecimii* sau ori de câte ori va voi cel mai mare.

Rânduiala este următoarea:

După ce pune Sfânta *Evangelie* și Sfânta *Cruce* pe o masă pe care se află deja un vas cu *apă, lumânări* și *busuioc*

Preotul, cu epitrafil și felon, face începutul obișnuit: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”. Apoi se citește

Ps.142 (“Doamne, auzi rugăciunea mea...”), cu “Slavă...”, “Și acum...”, “Aliluia” (de 3 ori)

“Dumnezeu este Domnul...”, cu troparele: *“Către Născătoarea de Dumnezeu...”*,
“Slavă..., Și acum...”, *“Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu...”*

Ps.50

Imnosul “Ceea ce ai primit bucurie prin înger...” (de 2 ori, glasul 6), urmat de troparele cu *rugăciuni de laudă și cereri (fiecare cu stih înainte)* către Născătoarea de Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, arhangheli și îngeri, Sfântul Ioan Botezătorul etc. - sfârșind cu “Slavă...”, “Slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh...”, “Și acum...”, “Ceea ce în vremile cele mai de pe urmă...”.

Apoi

“Ușa milostivirii...” După care

Preotul (diaconul) zice: “Domnului să ne rugăm”.

Credincioșii: “Doamne miluiește”.

Preotul zice *ecfonisul*: “Că sfânt ești, Dumnezeu nostru...”

Cântăreții: “Amin”, și cântă troparele (pe glas 6) “Acum a sosit vremea care sfițește pe toți...” și celelalte trei care urmează, sfârșind cu “Sfinte Dumnezeule...” (de 3 ori). În continuare

Prochimenul

Apostolul, Evanghelia

Ectenia mare (cu cereri deosebite)

Rugăciunea de sfințire a apei “Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, Cel mare întru sfat și minunat în lucruri...”; *la cuvintele* “...Și acum trimite harul Preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, Care sfițește toate , și sfințește apa aceasta...”, *preotul* le zice *de trei ori binecuvântând* apa de fiecare dată cu mâna *afundată în semnul Crucii*. După *ecfonisul rugăciunii* (“Că Tu ești izvorul tămăduirilor...”)

Preotul zice: “Pace tuturor !” și celelalte, citind în taină *rugăciunea* “Pleacă, Doamne, urechea Ta...”, pe care o sfârșește cu *ecfonisul*, rostit cu glas: “Că Tu ești sfițirea sufletelor și a trupurilor...” Apoi

Preotul, ținând cu amândouă mâinile *Sfânta Cruce*, o *afundă cruciș, de trei ori* în apă, în timp ce se cântă *troparul* (tot de trei ori) “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”. Cu Sfânta Cruce în mâna stângă și busuiocul în mâna dreaptă,

Preotul stropește cu apă sfințită, *în chipul Crucii*, altarul și biserica (sau casa), cântându-se *troparul* “Darurilor Tale, fă-ne pe noi vrednici...”. După care, *sărutând* Sfânta Cruce, se stropește pe sine (pe cap, cu busuiocul) și pe ceilalți credincioși (cărora le dă Sfânta Cruce spre sărutare), în timp ce

Cântăreții cântă *Stihirile* “Izvorul tămăduirilor...” și celelalte. Sfârșindu-se acestea

Preotul zice *ectenia întreită* (doar trei cereri), la care se răspunde după prima și a doua cerere cu “Doamne miluiește” (de 3 ori), iar după a treia cu “Doamne miluiește” (de 40 ori). Ectenia se sfârșește cu

Rugăciunea, citită de preot, “Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru...”, cu *ecfonisul* “Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești...”. Apoi

Otpustul zilei.

Sfințirea cea mică a apei în Săptămâna Luminată urmează o *rânduială deosebită*, săvârșindu-se în biserică de *Izvorul tămăduirii* (Vineri, în Săptămâna Luminată), iar în casele credincioșilor la cerere:

Preotul dă *binecuvântarea* și cântă “*Hristos a înviat...*” (de trei ori), după care rostește *Stihurile Paștilor* (“Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii Lui...” și celelalte) la care

Credincioșii răspund cu “Hristos a înviat...”. Urmează

Ectenia mare și

Canonul Paștilor

După cântarea a 3-a a Canonului se zice *ectenia mică* și “Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria...”, iar

După cântarea a 6-a iarăși *ectenia mică*, apoi *Condacul și Icosul Paștilor*

Prochimenul

Apostolul și *Evanghelia* zilei,

“*Învierea lui Hristos văzând...*” (de 3 ori), “*Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta...*” și “*Înviind Iisus din mormânt...*” (de 3 ori). După fiecare cântare se cântă “Hristos a înviat...” (de 3 ori).

(**Dacă** se întâmplă sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, se cântă după Cântarea a 3-a mai întâi *Condacul Sfântului* și apoi “Venit-au mai înainte de dimineață...”)

După Cântarea a 9-a *Ectenia mică* și se cântă

Luminânda “Cu trupul adormind...” (de trei ori) și apoi se citesc

Rugăciunile sfințirii celei mici a apei (“Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel mare întru sfat și minunat în lucruri...” și celelalte). Când

Preotul binecuvintează apa cu Sfânta Cruce, afundând-o și făcând cu ea în apă semnul Crucii (**nu se cântă** “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”, ci) se cântă

“*Hristos a înviat...*” (o dată de preot și de 2 ori de către credincioși). Urmează

Stihurile Paștilor cu stihurile lor, iar de la “Și acum...” se cântă

“*Hristos a înviat...*” până ce toți credincioșii sărută Sfânta Cruce și sunt stropiți cu apă sfințită de către preot. Se încheie cu

Ectenia întreită și

Otpustul pascal.

Ierurgii în legătură cu traiul creștinului

Există o **Rânduială a sfințirii unei temelii de casă**, care se slujește urmând cele arătate în **Molitfelnic**:

Pe *locul de temelie* a casei ce urmează a se zidi, se aranjează o *masă* cu toate cele necesare pentru *Sfințirea cea mică a apei*.

Preotul (cu epitrahil și felon) stând înaintea mesei, cu fața spre răsărit, primește cădelnița și dă *binecuvântarea* (“Binecuvântat este Dumnezeul nostru...”)

Se cântă “*Împărate ceresc...*” și între timp

Preotul cădește masa și șanțul pregătit pentru temelie, începând de la colțul din dreapta și mergând spre stânga de jur împrejur, apoi tămâiază pe cei de față, după care vine din nou înaintea mesei, pe care o tămâiază (de trei ori). Urmează

Sfințirea mică a apei, iar după Rugăciunile de sfințire a apei și binecuvântarea apei cu Sfânta Cruce (cu troparul “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”)

Preotul citește Rugăciunea pentru temelăa casei (“Stăpâne, Dumnezeu, atotțiitorule, Care ai făcut cerul cu înțelepciune...”) Sfârșind de citit rugăciunea

Preotul stropește cu apă sfințită șanțul pentru temelie, mergând de jur împrejur (ca la tămâiere) și având în mâna stângă Sfânta Cruce. Revenind în fața mesei, sărută Sfânta Cruce și își stropește capul cu apă sfințită, după care

Toți cei de față sărută Crucea din mâna preotului, fiind stropiți de acesta cu apă sfințită, în timp ce

Cântăreții cântă cele arătate la rânduiala sfințirii celei mici a apei. Urmează cele de sfârșit, cu

Otpustul zilei și un

Cuvânt de învățătură rostit de preot.

Sfințirea temeliei unei case înălțate pe stâlpi de lemn se face la fel cu a celei zidite, cu deosebirea că tămărierea se face în jurul locului pe care se va înălța casa, iar stropirea cu apă sfințită se face asupra gropilor în care se vor înfige stâlpii casei.

O altă rânduială este cea a **binecuvântării casei noi, care se săvârșește de asemenea după cum este arătat detaliat în Molitfelnic:**

În casă sau afară se aranjează o masă cu cele necesare pentru Sfințirea cea mică a apei, pregătindu-se și un bețișor având la un capăt înfășurată puțină vată.

Preotul însemnează pe cei patru pereți ai casei semnul Crucii cu o lumânare aprinsă (sau cu creion / cerneală). Apoi, din fața mesei și cu fața la răsărit, dă binecuvântarea și se săvârșește

Sfințirea cea mică a apei

(Dacă nu se poate face în casă Sfințirea cea mică a apei, va fi așezat un vas cu aghiasmă pe masă, după care se dă binecuvântarea și se citesc Rugăciunile începătoare.

Dacă se face sfințirea cea mică a apei, atunci)

După “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...” se zice

“Veniți să ne închinăm...” (de 3 ori) și se citește Ps.90 (“Cel ce locuiește în ajutorul Celui preafnalt...”), se cântă

Troparul “Precum casei lui Zahau...” , apoi se citește

Rugăciunea de intrare în casa nouă (“Dumnezeule, Mantuitorul nostru, Care ai învrednicit pe Zahau de Te-a primit în casa lui...”, și (în taină) Rugăciunea “Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești...”. După ecfonisul “Că al Tău este a ne milui...”

Preotul însemnează de trei ori *untdelemnul* în chipul Crucii, zicând: “În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” și citește *Rugăciunea de sfințire a untdelemnului* (“Doamne, Dumnezeuul nostru, caută acum cu milostivire asupra rugăciunii mele...”). Apoi *Stropește cu apă sfințită* toți pereții casei împrejur și toate camerele ei, zicând: “În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea acestei ape sfințite să se depărteze toată vicleana lucrare diavolească. Amin.” și *Unge cu untdelemnul sfințit* pereții casei unde este desenat semnul Sfintei Crucea, la fiecare însemnare zicând: “Se binecuvintează casa aceasta prin ungerea cu acest untdelemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” După aceasta Se aprind *lumânări* la fiecare cruce de pe pereți. Între timp *Cântăreții* cântă stihira “Binecuvintează, Doamne, casa aceasta...”. Sfârșind *Preotul* vine înaintea mesei și citește (dacă voiește) *Evanghelia* din Duminica lui Zahau (Luca 19, 1-10: “În vremea aceea venit-a Iisus în Ierihon...”) Apoi se citește *Ps.100* (“Milă și judecată voi cânta Ție, Doamne...”), în care timp *Preotul* (dacă voiește) cadește toată casa. Apoi zice *Ectenia întreită* (cu cereri speciale), încheind cu “Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru...” și efonisul “Că milostiv...”. Se face apoi sfârșit, cu *Otpustul zilei*, după care *Preotul stropește pe credincioși* cu apă sfințită, îi *miruiește* cu untdelemn sfințit (învățându-i să folosească materiile întrebuintate la sfințire - la fel ca la Sfântul Maslu) și rostește un *Cuvânt de învățătură*.

Pentru **săparea unei fântâni** există o **rânduială înainte** de săparea ei și o alta ce se săvârșește **după terminarea construirii**.

Rânduiala înainte de săparea unei fântâni este următoarea:

Preotul săvârșește *Sfințirea cea mică a apei* (Sfeștania) pe locul unde urmează să se sape fântâna nouă și spre sfârșit, după Troparul “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”, va citi *Rugăciunea pentru începutul săpatului fântânii* (“Doamne, Dumnezeuul nostru, Atotțiitorule și Atotputernice, Care toate le faci și le prefaci numai ce voia ta...”). Apoi celelalte ale Sfeștaniei, până la *Otpustul zilei*, după care *Preotul* stropește cu apa sfințită locul și pe toți credincioșii de față, rostind și un *Cuvânt de învățătură*.

Rânduiala după terminarea construirii fântânii se săvârșește astfel:

La fântâna cea nouă

Preotul (cu epitrahil și felonul), aprinzând trei lumânări, cadește fântâna împrejur, apoi săvârșește

Sfințirea cea mică a apei într-un vas cu apă din fântâna nouă, iar după Troparul “Mântuiește, Doamne, poporul Tău...”

Preotul citește *Rugăciunea de sfințire a fântânii* (“Dumnezeule cel mare și minunat...”), după care

Toarnă *în fântână apă sfințită*, în chipul Crucii (de trei ori), spunând: “Se binecuvintează și se sfințește fântâna aceasta și apa ce este într-însa, cu darul Sfântului Duh, prin turnarea acestei ape sfințite, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.” Apoi

Stropește cu apă sfințită pe credincioșii de față, cântându-se cele de la sfârșitul Sfeștaniei și zicându-se

Ectenia întreită, cu pomenirea ctitorilor în viață ai fântânii și a celorlalți credincioși.

(**Dacă** fântâna se face *pentru pomenirea morților*, se adăugă

Ectenia pentru morți, cu pomenirile respective.) După aceasta se face sfârșit, cu

Otpustul zilei, preotul rostind și un

Cuvânt de învățătură.

Ierurgiile în legătură cu sfârșitul creștinului

Toate slujbele în legătură cu sfârșitul creștinului se săvârșesc din **Molitfelnic**.

O rânduială specială este cea **La ieșirea cu greu a sufletului**:

Venind la cel bolnav de boală grea, care se luptă cu moartea

Preotul (cu epitrahil) dă *binecuvântarea*, apoi

Rugăciunile începătoare; după ecfonisul “Că a Ta este împărăția...” zice “Doamne miluiește” (de 12 ori), “Slavă...”, “Și acum...”

“Veniți să ne închinăm... (de 3 ori) cu *Ps.69, 142, 50* și cântă

Canonul (“pe patru”, alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul) “Veniți să vă adunați toți...” După Cântarea a 9-a urmează

“Cuvine-se cu adevărat...” și

Rugăciunea (pentru sufletul celui ce se luptă greu cu moartea) “Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea negrăită ai zidit pe om din țărână...” și se face

Otpustul zilei.

Înainte de înmormântare există o serie de *rânduieli premergătoare*. Așa este **Rânduiala ce se săvârșește îndată după moartea cuiva (Panihida)**:

Venind la casa unde este trupul mortului

Preotul (cu epitrahilul) tămăduiește trupul mortului și pe cei de față, apoi dă binecuvântarea: “Binecuvântat este Dumnezeul nostru...”

Cântărețul: “Sfinte Dumnezeule...” și celelalte *Rugăciuni începătoare*. După ecfonisul “Că a Ta este împărăția...” se cântă

Troparele morților: “Cu duhurile dreptilor...” și celelalte. Apoi urmează

Ectenia întreită pentru morți (“Miluiește- ne pe noi, Dumnezeule...”, cu

Rugăciunea “Dumnezeul duhurilor și a tot trupul...” și ecfonisul “Că Tu ești învierea...”, după care se face

Otpustul: “Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu...”.

După “Amin”

Preotul zice: “Întru fericita adormire , veșnică odihnă dă, Doamne...” și se cântă “*Veșnica pomenire*”(de 3 ori).

Observații: Această rânduială (*Panihida*) se săvârșește și cu alte prilejuri pentru pomenirea celor răposați.

Acolo unde trupul mortului este așezat în sicriu (coșciug) numai după ce acesta este binecuvântat de preot, se săvârșește rânduiala arătată mai înainte (a Panihidei), *tămâindu-se și sicriul*, iar *după ectenia întreită*, *preotul stropște cu apă sfințită coșciugul* în chipul crucii, zicând: “Să luăm aminte !”, credincioșii răspunzând: “Aliluia” (de 3 ori), după care se face otpust.

Alte rânduieli premergătoare înmormântării se referă la **citirea “Stâlpilor” și a Psaltirii:**

Pentru citirea “Stâlpilor”, venind în casa unde se află trupul mortului și așezând *Sfânta Evanghelie* pe o masă acoperită cu o față curată (sau pe un analog)

Preotul (cu epitrahil și felon) o tămâiază pe aceasta, trupul celui răposat și pe toți cei de față. Apoi dă *binecuvântarea* obișnuită și săvârșește *Panihida* (după rânduiala arătată anterior). *După Ectenia întreită*

Preotul zice: “Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie...”

Credincioșii răspund: “Doamne miluiește” (de 3 ori)

Preotul: “Înțelepciune, drepti ! ...”, și citește “Stâlpii”, adică unele dintre pericopele evanghelice rânduite (atâtea câte îngăduie timpul sau după cererea credincioșilor), începând cu cele *11 Evanghelii ale învierii* (de la Utrenia duminicii), cele *pentru morți ale zilelor săptămânii*, cele *de la slujba înmormântării preoților* etc. După citirea “stâlpilor” se cântă “Slavă Ție, Doamne, slavă Ție” și

Preotul zice: “Înțelepciune !” Apoi se face

Otpust și se cântă

“*Veșnica pomenire*”(de 3 ori).

Citirea Psaltirii, atunci când se face (mai ales în timpul priveghilui, noaptea), urmează următoarea rânduială:

Cântărețul, venind în casa unde se află mortul și așezând *Psaltirea* pe o masă acoperită cu o față curată (sau pe un analog), se întoarce *cu fața* la icoană sau *spre răsărit*, se înseamnă *de trei ori cu semnul Crucii* și zice: “Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristose, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin”. Apoi citește, după rânduiala din Psaltire

Cele douăzeci de *Catisme* - sau mai puține, după cum îngăduie timpul (dar *cel puțin Catisma a 17-a*, specifică slujbelor funebre), urmând ca, dacă timpul nu va îngădui, să continue citirea la mortul următor.

Slujba înmormântării

Aceasta prezintă mai multe variante, aflate toate în **Molitfelnic**. Cea mai des slujită este **Rânduiala înmormântării mirenilor adulți** (bărbați și femei):

În casa unde este mortul

Preotul (cu epitrahil și felon) *tămâiază* mortul și pe cei de față, dă *binecuvântarea* și săvârșește *slujba Panihidei* (arătată mai înainte).

Apoi, pentru *Slujba înmormântării* mortul este dus *la biserică* (unde este de dorit să se facă prohodirea mortului).

În drum spre biserică (și spre cimitir) se fac *opriri cu ectenii*, la răspântii, în dreptul bisericilor (dacă sunt în drum), putându-se citi și *Evangheli* (dintre cele arătate la "Stâlpi").

La biserică, mortul se așează *în pronaos, cu fața spre altar*. Pe pieptul mortului se pune *o cruce sau o icoană*, iar la capul lui, pe o masă, *coliva*. În partea opusă se așează un *analog, cu Sfânta Evanghelie și cartea de slujbă* (Molitfelnicul), și se aprind *lumânări* în sfeșnice, la cele patru colțuri ale sicriului. În dreapta mortului (în partea de miazăzi) stând *ruđele* lui și *preotul* (sau soborul) înaintea analogului, cu fața spre mort și spre credincioși, se face început slujbei

Preotul dând binecuvântarea

Cântărețul citește *Ps.90* ("Cel ce locuiește în ajutorul celui preaiñt...") cu "Slavă..., Și acum...", "Aliluia" (de 3 ori), după care se citește îndată

Catisma a 17-a (Psalmul 118) după rânduiala indicată în Molitfelnic (sau se cântă cel puțin stihurile însemnate). Urmează

Binecuvântările morților

Ectenia întreită pentru morți ("Miluiește-ne pe noi , Dumnezeule...") și celelalte.

După ecfonisul ecteniei se cântă

Troparul "Odihnește, Mântuitorul nostru, cu dreptii pe robul Tău..." și se săvârșește mai departe rânduiala arătată în Molitfelnic, cu

Cântările și citirile respective

Observații: Când este diacon, acesta poate citi *Apostolul*, iar preotul citește *Evanghelia*. În *sobor* *Evanghelia* este citită de protos.

Când slujba înmormântării se săvârșește în sobor și nu este arhieru, *rugăciunile de iertare* pot fi citite de trei dintre preoții mai în vârstă, dacă sunt duhovnici.

Când slujba este făcută de *un singur preot*, acesta va citi *rugăciunile de iertare* chiar dacă nu este duhovnic.

După *rugăciunile de iertare* se rostește

Necrologul, urmând

Sărutarea icoanei (sau a Crucii) de pe pieptul mortului, care se face în ordine de către preoți, diaconi, rude toți cei de față, în timp ce se cântă *stihirile* cuvenite.

Apoi se săvârșește rânduiala și

Sfârșitul arătat în Molitfelnic

După slujba prohodirii, trupul mortului este dus către groapă, cântându- se “*Sfinte Dumnezeule...*” și celelalte.

La groapă sicriul fiind așezat jos, fața mortului se acoperă cu pânză și peste aceasta preotul toarnă, în formă de cruce, vin amestecat cu untdelemn, zicând: “Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi”.

Se așează *capacul*, *sicriul* este coborât în groapă și, deasupra lui

Preotul, cu lopata, aruncă pământ cruciș, zicând: “Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc într-însa”.

Se varsă în groapă *cenușa din cădelniță* și se astupă groapa cu pământ, cântându-se între timp

Troparele: “Cu duhurile dreptilor...” și celelalte; apoi se face

Otpust: “Slavă lui Dumnezeu, Care așa a binevoit”

(*Preotul* mai poate zice: “Dumnezeu să-l ierte !”, iar

Credincioșii răspund: “Dumnezeu să-l ierte !”)

Rânduiala înmormântării pruncilor (care se află de asemenea în **Molitfelnic**) se face pentru pruncii în vârstă de până la șapte ani. Față de înmormântarea creștinilor adulți, în afară de *conținutul diferit al cântărilor și rugăciunilor*, această rânduială mai prezintă și o serie de alte *deosebiri*:

- După Psanmul 90 **nu se citește Catisma a 17-a**, ci se cântă “Aliluia” (de 3 ori) și *troparele*: “Cel ce prin adâncul înțelepciunii...” etc.;
- **Nu se cântă Binecuvântările** pentru morți;
- După Condacul de la Cântarea a 6-a se citesc *patru icoase*;
- După Canon **nu se cântă cele opt stihiri idiomele**, ci luminânda;
- *Înainte de prochinien*, preotul zice: “Că sfânt ești, Dumnezeul nostru...” și se cântă: “*Sfinte Dumnezeule...*”;
- *Ecteniile și rugăciunile de iertare* (“Dumnezeul duhurilor...”) au *text deosebit*, și rugăciunea de iertare de după Evanghelie are text deosebit;
- *Lipsesc Fericirile* cu stihirile lor;
- *Stihirile de la sărutare* au cuprins deosebit.

Rânduiala înmormântării la Sfintele Paști și în toată Săptămâna Luminată este cu totul deosebită, pentru a se respecta mărirea și cinstea sărbătorii Învierii, ale cărei zile sunt de bucurie și veselie:

În casa unde se află mortul

Preotul (cu epitrahil și felon) *cădește* și dă *binecuvântarea*: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”, după care se cântă

Troparul “Hristos a înviat din morți...” (de 3 ori). Apoi

Preotul zice cele patru *Stihuri ale Paștilor*: “Înviază Dumnezeu...” și celelalte, cu “Slavă...”, “Și acum...”, la fiecare răspunzând

Credincioșii: “Hristos a înviat din morți...”

Se așează trupul răposatului *în sicriu* (dacă n-a fost așezat mai înainte) și se zice *Ectenia întreită* pentru morți (“Miluiește-ne pe noi Dumnezeule...”) cu *Rugăciunea* “Dumnezeul duhurilor și a tot trupul...”. După ecfonisul “Că Tu ești învierea și viața...” se cântă

“*Învierea lui Hristos văzând...*”

În drum spre biserică se cântă *Canonul Paștilor* (cât se va putea)

În biserică

Preotul cădește și se cântă

Canonul Paștilor de la început (“pe opt”)

După Cântarea a 3-a se zice *Ectenia mică* pentru morți și *ipacoi* (“Venit-au mai înainte de dimineață...”)

După Cântarea a 6-a se zice din nou *Ectenia mică* pentru morți, *condacul* “Cu sfinții odihnește...”, *icosul* “Tu singur ești fără de moarte...”, din nou *condacul*, apoi

“*Câți în Hristos v-ați botezat...*”

Apostolul zilei

Evangelhia de la Matei (28,16- 20): “În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea...”, apoi

“*Învierea lui Hristos văzând...*” (de 3 ori) și “*Înviind Iisus din mormânt...*”

După Cântarea a 9-a se zice *Ectenia mică* și după ecfonisul “Că pe Tine Te laudă toate puterile cerești...”

Lumininda Paștilor (“Cu trupul adormind...”)

Binecuvântările Învierii (“Soborul îngeresc...”) și

Stihurile Paștilor cu stihurile lor (“Înviază Dumnezeu...”, “Paștile cele sfințite...” și celelalte), după care se zice

Ectenia întreită pentru morți (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...”)

Rugăciunile de iertare și celelalte cântări și rânduiele arătate la înmormântare (pentru mireni sau a prunci). La urmă se face

Otpustul pascal: “Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând...”

După otpust se zice: “*Întru fericită adormire...*” și se cântă

“*Veșnica pomenire*”

În drum spre groapă se cântă “*Hristos a înviat...*”

La groapă se săvârșesc cele arătate la rânduiala înmormântării mirenilor

(Se poate cântă și *troparul* “Pământule, deschide-ți și primește pe cel zidit din tine...” de la **Rânduiala înmormântării călugărilor**).

Slujba înmormântării preoților și diaconilor de mir se săvârșește după o rânduială deosebită, arătată în **Molitfelnic**.

Observație: La această slujbă, după Stihirile idiomele și după “Bine este a ne mărturisii Domnului...” și ectenia ultimă (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu...”), nu se mai citesc rugăciunile de iertare din rânduiala înmormântărilor, ci se trece îndată la sărutarea mortului, cu cântarea Stihirilor respective.

Rânduiala înmormântării călugărilor este deosebită de celelalte rânduiele ale înmormântării și se află în **Molitfelnic** (edițiile mai vechi) sau în **Cartea cu rânduielele călugărești**.

Slujba înmormântării sinucigașilor *nu* se face în locașul Sfintei Biserici, ci *pe marginea gropii*, fiind săvârșită după un *ritual redus*, de către *un singur preot*, care poartă doar epitrahilul (conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Ședința din 8 iunie 1949). Nu se trag clopotele și nu se țin cuvântări.” (Temei nr. 7923/1949).

Rânduiala este următoarea:

Binecuvântarea de început

Rugăciunile începătoare

Aliluia și

Troparul “Cel ce prin adâncul înțelepciunii...”

Ectenia întreită pentru morți (“Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu...”, cu rugăciunea “Dumnezeul duhurilor și a tot trupul...”

Rugăciunile de iertare

Otpustul și

Veșnica pomenire.

Rânduielele pentru pomenirea morților, după înmormântare

Termenele (Soroacele) de pomenire a morților (care urmează după înmormântarea fiecărui creștin ortodox în parte) sunt: la trei zile, la nouă zile, la patruzeci de zile și apoi în fiecare an până la șapte ani după moarte.

La aceste soroace, se aduce la biserică (sau la mormânt) colivă, pâine (colac) și vin, săvârșindu-se rânduiala de pomenire a răposatului (mai pe scurt sau mai dezvoltat). De obicei, la soroacele de *patruzeci de zile*, de *un an* și de *șapte ani* se săvârșește rânduiala de

pomenire numită **Parastas**, iar la celelalte soroace se săvârșește rânduiala prescurtată numită **Panihidă** (Pomenire, Trisaghion etc.).

Rânduiala Panihidei este următoarea:

Preotul (cu epitrahil) merge unde este coliva și o *cădește* cruciș, dând *binecuvântarea*, după care urmează

Rugăciunile începătoare

Troparele: “Cu duhurile dreptilor...”

Ectenia întreită pentru morți și

Rugăciunea de dezlegare (“Dumnezeul duhurilor...”), apoi obișnuitul sfârșit, cu

Otpustul “Cel ce a înviat din morți, Hristos...” După aceasta

Preotul zice: “Întru fericita adormire, veșnică odihnă...” și se cântă

“*Veșnică pomenire...*”, în care timp

Preotul, împreună cu familia răposatului, ridică simbolic coliva, mișcând-o în sus și în jos, o stropește cu puțin vin și după ce o așează din nou la loc, zice “Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...”

Când pomenirea se face în casa răposatului, rânduiala este următoarea:

Fiind pregătită și o *masă cu darurile* de pâine și bucate, se așează în capul mesei *coliva cu lumânare* aprinsă și *paosul* (unde este obicei). *Preotul*, cădind, dă cuvenita binecuvântare și se săvârșește

Rânduiala Panihidei (arătată anterior). În timpul *Rugăciunii “Dumnezeul duhurilor...”* se ridică de către preot și de cei prezenți coliva deasupra mesei, iar după efonis se așează coliva din nou pe masă și

Cântărețul (sau unul din credincioși) zice : “Tatăl nostru..., Slavă..., Și acum..., Doamne miluiește (de 3 ori), Binecuvintează !”

Preotul binecuvintează zicând: “Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura...” și se așează cu toții la masă

Preotul și toți ceilalți gustând mai înainte pe rând din colivă. După ce termină masa, se scoală cu toții în picioare și

Preotul zice: “Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule...”

Cântărețul: “Slavă Tatălui..., Doamne miluiește (de 3 ori) Binecuvintează !”

Preotul: “Cel ce a înviat din morți, Hristos...”

Apoi: “*Întru fericita adormire...*” și

Se cântă: “*Veșnica pomenire*” (de trei ori), în care timp se ridică paosul (așa cum s-a ridicat coliva în timpul rugăciunii “Dumnezeul duhurilor...”). Apoi

Preotul zice: “Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...”

(Dacă se dau de pomană haine și alte lucruri

Preotul, după efonisul ecteniei întreite, înainte de a se așeza la masă, va merge acolo unde sunt lucrurile, le va tămâia și va citi rugăciunea “Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce stăpânești peste cei morți și peste cei vii...”)

Rânduiala Parastasului se săvârșește la *patruzeci de zile, la un an* și la *șapte ani* (sau de câte ori dorește familia răposatului), așa cum este arătat în **Molitfelnic** (**Aghiasmatar** sau **Panihidă**).

Se poate săvârși *cu Liturghie*, în biserică, sau se poate săvârși *fără Liturghie*.

Când se săvârșește **Parastasul cu Liturghie**

Preotul va pomeni la *Proskomidie* pe cel răposat atunci când citește citește rugăciunea pentru morți, scoțând și păticea respectivă din prescură. După *vohodul cel mic*, la troparele și condacele respective se adaugă

Troparul “Cel ce prin adâncul înțelepciunii...” și *condacul* “Cu sfinții odihnește...” La Apostolul și Evanghelia zilei se adaugă

Apostolul și Evanghelia pentru morți din ziua săptămânală respectivă. După ectenia întreită pentru vii se zice

Ectenia întreită pentru morți. În *locul chinonicului* sau sinaxarului, dacă nu este praznic, se cântă

Canonul pentru morți, iar dacă este praznic, canonul se citește în taină, în timpul când se citește cazania sau sinaxarul. După *otpusul* Liturghiei se săvârșește

Rânduiala Parastasului (care este în bună măsură o prescurtare a slujbei înmormântării):

Mergând unde este pregătită coliva

Preotul (cu epitrahilul) o cădește cruciș și dă *binecuvântarea*: “Binecuvântat este Dumnezeu nostru...”

Cântărețul: “Sfinte Dumnezeule...” și celelalte Rugăciuni începătoare. După ecfonisul “Că a Ta este împărăția...” se zice „Doamne miluiește” de 12 ori, apoi *Ps.90* (“Cel ce locuiește în ajutorul celui preainlt...”) cu “Slavă..., Și acum...”, “Aliluia” (de 3 ori), după care

Preotul rostește *Ectenia specială* pentru morți „Cu pace Domnului să ne rugăm...”; după ecfonis se cântă

Aliluia (pe glas VIII) de trei ori, cu *stihurile* prevăzute („Fericiți cei pe care i-ai ales...” și celelalte)

Troparele: „Cela ce cu adâncul înțelepciunii...”, “Slavă..., Și acum...”, “Pe tine zid și liman te avem...”)

Ectenia întreită pentru morți („Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...”), cu rugăciunea “Dumnezeul duhurilor...” și ecfonisul „Că Tu ești învierea...”. Apoi

Binecuvântările morților („Bine ești cuvântat, Doamne...”, Ceata sfinților...” etc.),

Troparul (glas V) „Odihnește, Mântuitorul nostru, cu dreptii pe robii Tăi...”),

Imnosul cântării a treia („Nu este sfânt...”), sedeauna „Cu adevărat deșertăciune...”,

Imnosul cântării a șasea („Marea vieții...”), (Ectenie întreită pentru morți),

Condacul („Cu sfinții odihnește...”) și *icosul* („Tu singur ești fără de moarte...”),

(*Preotul*, tămâind: „Pe Născătoarea de Dumnezeu...”,

Cântăreții: „Duhurile și sufletele dreptilor te vor lauda...”)

Imnosul cântării a noua (Pe Dumnezeu a-L vedea...”), (Rugăciunile începătoare...)

Troparele „Cu duhurile dreptilor...”, „Întru odihna Ta, Doamne...” și celelalte,

Ectenia întreită pentru morți („Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule...”), cu rugăciunea “Dumnezeul duhurilor...” și ecfonisul „Că Tu ești învierea...”.

Preotul citește *Rugăciunile de iertare*, după care zice „Înțelepciune” și face

Otpustul special și se cântă de trei ori „*Veșnica pomenire*”, încheind cu

„Pentru rugăciunile...”

Observații: Nu se săvârșește Parastas cu Liturghie în acele zile din Postului Mare, în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie; de asemenea, nici în zilele în care nu se fac pomeniri pentru morți:

- de la 20 decembrie până la 7 ianuarie
- de la sâmbăta Lăsutului sec de carne până la sâmbăta din săptămâna întâi din Postul Mare
- din Sâmbăta Floriilor până la Duminica Tomii
- nici duminica și în zilele de praznic, afară de cazuri speciale, Liturghia păstrând în aceste zile caracterul specific sărbătorii, *fără a se cânta*, după vohodul mic, troparul și condacul pentru morți, ci *numai* rostindu-se, la timpul convenit, *ectenă întreită pentru morți*.
- *La ectenia mare* de la Parastas, precum și la toate *ectenile mici* de la diferite rânduieli pentru morți (înmormântare, panihidă, parastas, sărindar etc.) se răspunde cu “Doamne miluiește”, cântat *o singură dată*, nu de trei ori ca la ectenia întreită, însă pe melodie minoră (tristă).

Alte rânduieli pentru cei răposați sunt **Ridicarea Panaghiei** (unde se obișnuiește), care se va săvârși după rânduiala arătată în **Panihidă**, sau **Binecuvântarea și sfințirea crucii ce se așează pe mormânt**, care se va săvârși de asemenea după rânduiala arătată în **Panihidă** (sau în **Molitfelnic**).

Sărindarele

Acestea sunt rânduieli de pomenire pentru morți sau pentru vii la *patruzeci de Liturghii la rând*. Ele pot fi *individuale sau de obște*.

Pentru **Sărindarul individual** se aduce la biserică *pomelnicul* convenit (pentru bună sporire a casei și binele familiei, scriindu-se în pomelnic numele viilor și al morților) și *cele de trebuință* pentru săvârșirea celor patruzeci de Sfinte Liturghii (adică *prescuri, vin, untdelemn* pentru candelă, *lumânări și tămâie*).

Preotul pomenește la patruzeci de Proscomidii ale Sfintei Liturghii, pomelnicul de sărindar, scoțând mirindele respective, pentru vii și pentru morți. Sfârșindu-se de pomenit pomelnicul la patruzeci de Liturghii, se săvârșește *Parastas cu Liturghie* (dacă sărindarul este dat pentru morți), sau

Sfânta Liturghie cu Tedeum de mulțumire sau cu rugăciunile speciale, pentru felurite trebuințe, arătate în Liturghier (dacă sărindarul este dat pentru vii).

Uneori este *obicei* să se facă rugăciune pentru morți și *la mormânt*, la încheierea sărindarului.

În acest caz *preotul* merge la mormânt și săvârșește acolo *Rânduiala Panihidei*, arătată mai înainte.

De asemenea, se mai obișnuiește ca la slujba de încheiere a sărindarului să se dea de *pomană* felurite lucruri (haine, vase etc.).

În această situație

Preotul săvârșește *Rânduiala sfințirii celei mici a apei*, apoi

Rânduiala Panihidei, tămâind lucrurile pentru pomană. Înainte de otpust va citi

Rugăciunea pentru împărțirea hainelor și a altor lucruri care se dau de pomană

(din **Molitfelnic**), iar după

Otpust

Stropește cu apă sfințită toate darurile, după care

Se cântă “*Veșnica pomenire*”, dacă darurile se dau de pomană pentru morți, sau

“*Bogații au sărăcit și au flămânzit...*”, dacă se dau pentru vii și

Se face *încheierea* cu “Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...”

Dacă sărindarul s-a dat și pentru vii (pentru casă) și pentru morți, atunci *slujba de încheiere se face acasă*:

După ce se săvârșește *Panihida* și se cântă “*Veșnica pomenire*

Preotul (**nu** va încheia cu “Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...”, ci) dă

din nou *binecuvântarea* și se zic

Rugăciunile începătoare

Ectenia întreită pentru vii (pomenindu-se numele celor vii din pomelnicul sărindarului)

Otpustul mic

“*Bogații au sărăcit și au flămânzit...*” și

“*Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri...*”. Apoi

Preotul binecuvintează masa (după rânduiala arătată mai înainte).

La **Sărindarul de obște** *preotul* săvârșește Sfânta Liturghie timp de patruzeci de zile neîntrerupt, pentru vreun *eveniment* oarecare (sfințirea bisericii, sfințirea unei fântâni, hirotonie și altele). La acest sărindar *preotul* pomeneste *la Proscomidie*, patruzeci de zile la rând, pomelnicele de vii și de morți date de cei care au contribuit la facerea sau restaurarea bisericii, fântânii etc.

Slujba de încheiere a acestui sărindar se face la biserica sau la fântâna respectivă, unde

Preotul binecuvântează și sfințește, prin stropire cu apă sfințită, toate darurile de bucate aduse de credincioși pentru

Masa comună (după rânduiala arătată mai înainte, la slujba de încheiere a sărindarului individual).

Observație: Atât la slujba de încheiere a sărindarului individual, cât și la cea a sărindarului de obște, preotul va rosti un *cuvânt de învățătură* pentru credincioși.

Rugăciuni pentru diferite trebuințe din viața credincioșilor

Numeroase astfel de rugăciuni izolate, pentru diferite trebuințe, se află în **Molitfelnic** și citirea lor se face după aceeași rânduială:

Binecuvântare

Rugăciunile începătoare

Troparul zilei, al sfântului din Minei sau al hramului bisericii, apoi: “Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește.”

Preotul citește Rugăciunea respectivă, după care va face cuvenitul sfârșit, cu

Otpustul zilei (și cu “Pentru rugăciunile ființelor părinților noștri...”

Rânduiala Acatistului

Slujbele numite *Acatiste* se află în **Acatistier** (sau **Ceaslov**) și se săvârșesc, de obicei, după otpustul Vecerniei (sau al Utreniei).

Rânduiala unui Acatist este următoarea:

Preotul, cu epitrahil și felon, deschizând ușile împărătești, dă binecuvântarea.

Urmează

Rugăciunile începătoare și după ecfonisul “Că a Ta este împărăția...” se cântă, rar

Troparul sau primul dintre condacele (în număr de 13 ale) Acatistului. Între timp

Preotul face căderea mică, apoi, venind înaintea analogului pe care se află

Acatistierul, citește

Condacele și icoasele Acatistului.

Preotul rostește Ectenia întreită cu pomelnicele credincioșilor, eventual cu cereri speciale (din Liturghier) și (dacă este)

Rugăciunea Acatistului, după care face

Otpustul mic, intrând în altar prin ușile împărătești.

Observații: Citirea condacelor și icoaselor este încadrată în cărțile de slujbă cu unele părți luate din slujba Vecerniei și a Utreniei. Acestea se urmează uneori, după cum este cu putință.

Uneori se obișnuiește să se citească la Acatist și *Evangelia* zilei (sau alta, după cum socotește potrivit preotul).

În acest din urmă caz, îndată *după citirea condacelor și icoaselor, și înainte de Ectenia întreită*

Preotul zice: “Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l rugăm !”, cântându-se “Doamne miluiește” de 3 ori. Între timp

Preotul vine înaintea ușilor împărătești, cu fața spre credincioși și zice: “Înțelepciune, drepti, să ascultăm Sfânta Evanghelie...” și celelalte, după care citește, din fața ușilor împărătești

Sfânta Evanghelie. Apoi, venind iar în fața analogului, rostește

Ectenia întreită și celelalte, până la sfârșit, după cum s-a arătat mai sus.

Rânduiala Paraclisului (Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)

Această slujbă se săvârșește la orice nevoie, în cărțile de slujbă (**Ceaslov, Acatistier** și altele) aflându-se două Paraclise ale Născătoarei de Dumnezeu: Paraclisul întâi și Paraclisul al doilea, care în unele biserici se citesc alternativ, în fiecare zi din Postul Adormirii Maicii Domnului.

Rânduiala Paraclisului, cu unele mici deosebiri, este asemănătoare cu cea a Utreniei:

Preotul, cu epitrahil și felon, din altar, trăgând dvera, dă *binecuvântarea*:

“Binecuvântat este Dumnezeul nostru...” Urmează

Rugăciunile începătoare, Psalmul 142 (“Doamne, auzi rugăciunea mea...”), apoi “Dumnezeu este domnul...” cu *troparele* arătate

Psa.50 și

Canonul “pe patru”. *După cântarea a 3-a a Canonului* se cântă *troparele* “Mântuiește din nevoi pe robii tăi...” și “Caută cu milostivire...”, după care se zice

Ectenia întreită (pe scurt) cu pomeniri și “Doamne miluiește” (de 12 ori). După ecfonisul “Că milostiv și iubitor de oameni tu ești...” urmează

Sedealna “Ceea ce ești rugătoare...” *După cântarea a 6-a* se urmează aceeași rânduială ca după cântarea a 3-a, cântându-se

Condacul “Ceea ce ești păzitoare...” și *prochimenul* “Pomeni-voi numele tău...” Se deschid *Ușile* împărătești și

Preotul citește *Sfânta Evanghelie* (din fața ușilor împărătești, cu fața spre credincioși). Urmează “Slavă...”, “Părinte, Cuvântule și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre”, “Și acum...”, “Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...”, *stihul* “Miluiește-mă, Dumnezeule,

după mare mila Ta...” cu *stihiri* ale Născătoarei de Dumnezeu. Sfârșindu-se acestea

Preotul citește *rugăciunea* “Mântuiește, Dumnezeule , poporul Tău...” cu “Doamne miluiește” (de 12 ori) și

Preotul rostește ecfonisul “Cu mila și cu îndurările...”. Se închid *Ușile* împărătești și urmează

Cântările a 7-a , a 8-a și a 9-a ale Canonului; apoi “Cuvine-se cu adevărat...” și *Patru stihiri la Laude*, către Născătoarea de Dumnezeu. Se închid din nou *Ușile* împărătești și în timp ce

Strana cântă șapte tropare către Născătoarea de Dumnezeu

Preotul face cădere mică). După tropare urmează

“Sfinte Dumnezeule... și celelalte; iar după ecfonisul “Că a Ta este împărăția...” se cântă

Troparele de umilință (“Miluiește-ne pe noi , Doamne...” și celelalte, după care

Preotul zice *Ectenia întreită*, la care

Credincioșii răspund cu “Doamne, miluiește” de câte 3 ori, la cererea “Încă ne rugăm pentru mila, viața... robului lui Dumnezeu (Numele) și pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta...”, cântându-se “Doamne miluiește” de 40 de ori. După ecfonis urmează

Otpustul mic.

Rânduiala Tedeumului

Tedeum-ul este o slujbă ce se săvârșește la comemorări, de ziua numelui ierarhului, la începerea anului școlar din instituțiile de învățământ teologic, pentru mulțumire etc.

Se folosește cartea de slujbă numită chiar **Tedeum**, care cuprinde mai multe variante ale slujbei. De asemenea, în **Molitfelnic**, *Rânduiala rugăciunii la începerea anului școlar, în școlile pentru pregătirea personalului bisericesc* este un Tedeum.

O rânduială de Tedeum des săvârșită este cea pentru *Anul nou*:

După *Sfinta Liturghie*, îndată după otpust, sfinții slujitori, înveșmântați în odăjdii, ies din altar prin Ușile împărătești, în următoarea ordine: diaconii cu lumânări și cu cădelnița, apoi preoții, câte doi, de la cei mai mici în rang până la cei mai mari în rang sau în vârstă - protosul ieșind din altar cel din urmă *cu Sfânta Cruce*, iar preotul din dreapta lui *cu Sfânta Evanghelie*, pe care le așează pe o masă pregătită dinainte în mijlocul bisericii. În fața mesei slujitorii stau ca la vohodul de la Vecernie sau de la Litie, cu protosul în mijloc.

Diaconul dă cădelnița protosului, apoi zice: “Binecuvintează părinte !”

Protosul dă binecuvântarea: “Slavă Sfintei și Celei de o ființă...”(cea de la Utrenie), *cădînd* Sfînta Evanghelie de pe masă și continuînd să cădească în naos, în timp ce

Cîntăreții (sau toți cei de față) cîntă “Împărate ceresc...”. Urmează

Rugăciunile începătoare

“*Veniți să ne închinăm...*” cu *Ps.64* (“Ție se cuvine laudă, Dumnezeu, în Sion...”), “Slavă..., Și acum...”, “Aliluia” (de 3 ori).

Diaconul (sau un preot, dacă nu este diacon): *Ectenia mare* (cu cereri speciale).

După ecfonis (rostit de protul rînduit)

Cîntăreții cîntă “Dumnezeu este Domnul...” (glas 4) și cele trei *tropare* care urmează (fiecare pe glasul indicat): “Mulțumitori fiind noi...”, “Slavă...” “De binefacerile și darurile...”, “Și acum...” “Făcătorule a toată făptura...”.

Apostolul, făcîndu-se cădîrea mică

Evanghelia (citită de către protos)

Diaconul (preotul rînduit, dacă nu este diacon) zice *Ectenia întreită* (cu cerei speciale). După “Auzi-ne pe noi...” și ecfonisu “Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești...”

Protosul citește *rugăciunea* “Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții...”

Cîntăreții cîntă *Doxologia mare* (“Slavă întru cei de sus...”) sau imnul “Pe Tine, Dumnezeu, Te lăudăm...”

Otpustul ca la Utrenia zilei, urmînd

Polihroniul săvârșit astfel:

Protosul (cînd e sobor) merge pe solee, cu fața spre credincioși și avînd Sfînta Cruce în mîna dreaptă. Ceilalți slujitori rămîn pe loc. *Diaconii*, din mijlocul bisericii și cu fața spre altar, rostesc alternativ formulele polihroniului (pentru episcopul locului, pentru conducătorii țării etc.)

Protosul, după fiecare formulă, ridicînd Sfînta Cruce, zice : “Mulți ani trăiască !”

Cîntăreții (corul) cîntă: “Mulți ani trăiască” (de 3 ori), în timp ce

Protosul face *semmul crucii* de trei ori, o dată spre apus, apoi spre miazăzi și spre miazănoapte. La sfârșit

Protosul sărută Sfînta Cruce. *Următorul preot*, purtînd Sfînta Evanghelie vine de sărută Sfînta Cruce din mîna protosului, după care se așează în dreapta acestuia. Și *ceilalți preoți cu diaconii* vin în ordine inversă de cum au ieșit din altar de sărută Sfînta Cruce și Sfînta Evanghelie, urmînd apoi *credincioșii*. După ce preoții și diaconii trec în altar, un preot rămîne să împartă anafura sau să miruiască pe credincioși.

Observații:

La urarea *pentru episcop*, în unele eparhii se obișnuiește să se cînte “Pe stăpînul și arhiereul nostru...”

Cînd Tedeumul este săvârșit de *un singur preot*, acesta rostește polihroniul din fața mesei, avînd în mîna Sfînta Cruce.

La sfârșit, dacă Tedeumul a fost săvârșit *separat de Sfânta Liturghie*, preotul ia și Sfânta Evanghelie de pe masă și merge în partea stângă a tetrapodului, unde stă cu fața spre credincioși până ce toți aceștia trec să sărute Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie.

Dacă Tedeumul a fost săvârșit *îndată după Sfânta Liturghie*, atunci preotul, după ce duce în altar Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, se întoarce pentru a împărți anafura sau a mirui pe credincioși.

Dacă asistă arhiereul la săvârșirea Tedeumului, atunci i se face cuvenita primire și își ia locul în scaunul arhieresc, față de rânduiala obișnuită (cea arătată mai înainte) fiind doar *câteva deosebiri*:

- *Înainte de începerea slujbei*, preoții își iau *binecuvântare* de la arhiereu.
- *Arhiereul zice* la timpul cuvenit: *“Pace tuturor !”*
- La urarea făcută *pentru conducătorii țării*, protosul înmânează arhiereului Sfânta Cruce, sărutându-i mâna. Arhiereul rostește el însuși: *“Mulți ani trăiască !”* (de 3 ori), înapoind apoi Sfânta Cruce protosului (care îi sărută mâna).
- *La sfârșit*, arhiereul primește din nou Sfânta Cruce de la protos și o dă spre sărutare tuturor slujitorilor și credincioșilor.

Pentru alte ocazii, rânduiala de Tedeum este asemănătoare cu cea arătată pentru Anul Nou, deosebindu-se *cererile speciale* de la ectenii, *troparele*, *Apostolul*, *Evanghelia* și *rugăciunea* de la sfârșit, care sunt alese potrivit fiecărui caz în parte.

ALTE PROBLEME DE TIPIC BISERICESC

Deoarece scopul nostru a fost tratarea *Tipicului bisericesc* mai ales în legătură cu încadrarea (tipiconală a) *Cântării bisericești*, o serie de **alte rânduieli de tipic**, ce privesc rostirea *otпустului* (apolisului - care poate fi mic, mare și special, în funcție de felul slujbelor și al sărbătorilor), folosirea *veșmintelor* liturgice (care se folosesc și la ce moment se îmbracă / dezbracă), *cădirile* (mari, mici și speciale – la fel, după felul slujbelor și al sărbătorilor), deschiderea și închiderea *ușilor împărătești* și a *dverei* (perdeaua ușilor împărătești), folosirea *lumânărilor* și a *candelor*, ca și cele despre *toacă* și *clopot*, le menționăm doar acum, atrăgând atenția asupra lor, dar fără a le trata detaliat – ele putând fi studiate în cadrul **Liturgicii speciale (practice)**

sau urmate după **cărțile de Tipic și de slujbă**, acolo unde sunt descrise pe larg.

La fel este cazul acelor slujbe și rânduieli speciale pe care le săvârșește arhiereul și care se află în **Arhieraticon** (cum ar fi sfințirea bisericilor etc.).

În sfârșit, o problemă cu caracter mai general (prin care intrăm deja în domeniul Liturgicii), dar care privind strict Tipicul, considerăm bine de a o aminti în încheiere, este cea a respectului necesar față de rânduielile slujbelor bisericești, pentru o **slujire corectă**, din toate punctele de vedere. Între o scrupulozitate formalistă (care de multe ori amestecă și confundă detaliile conjuncturale cu lucrurile însemnate) și laxitatea în urmărirea prescripțiilor de tipic (adesea din dorința de „modernizare”) se situează slujirea luminată de harul înțelegerii teologice și duhovnicești a rânduielilor de tipic. Pentru că doar în felul acesta ne putem raporta în mod autentic la Tradiția Bisericii, în care se încadrează rânduielile de Tipic (ca și cele ale Cântării bisericești) - a căror *stabilitate* peste secole se datorează faptului că „ritul liturgic bizantin (al Bisericii Ortodoxe –n.n.) privit în ansamblul lui, sau măcar în elementele lui fundamentale, nu constituie o operă a teologilor, a episcopilor sau a sinoadelor, nu este opera unei singure generații de creștini, ci a Bisericii întregi, o roadă a colaborării tuturor membrilor acestei „ecclesia”: cler, teologi și credincioși laici. El este unul din modurile de expresie ale Tradiției Bisericești anonime și colective.”⁴³

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Cărți de slujbă

- *Liturghier*, București, 1956 (și ed.din 1987).
- *Molitfelnic*, București, ed.IV, 1984.
- (*Aghiazmatar*, ed.IV, București, 1984).
- *Ceaslov*, Iași, 1990.
- *Octoih mare*, ed.VI, București, 1975.
- *Octoih mic*, Sibiu, 1970.

⁴³Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, *Probleme de actualitate ale bisericilor de azi: dezvoltare (evoluție) și revizuire (adaptare) în cult, din punct de vedere ortodox*, „Ortodoxia” XXI (1969), nr.2, p.213.

- *Triod*, ed.VII, București, 1970; ed.VIII, 1986.
- *Penticostar*, ed.VII, București, 1988.
- *Mineie* pe:
 - Ianuarie*, ed.II, București, 1909; ed.V, 1975.
 - Februarie*, ed.V, București, 1976.
 - Martie*, ed.V, București, 1977.
 - Aprilie*, ed.V, București, 1977.
 - Mai*, ed.V, București, 1978.
 - Iunie*, ed.IV, București, 1972.
 - Iulie*, ed.V, București, 1984.
 - August*, ed.IV, București, 1974.
 - Septembrie*, ed.V, București, 1984.
 - Octombrie*, ed.V, București, 1983.
 - Noiembrie*, ed.V, București, 1983.
 - Decembrie*, ed.VI, București, 1991.
- *Antologhion*, Timișoara, 1984.

Cărți și manuale de tipic

Popoviciu, Aurel

- *Tipicul Bisericei Ortodoxe*, ed.II, Sibiu, 1927.

Geomolean, Florian

- *Manual de tipic bisericesc ortodox*, Cluj 1940.

(Colectiv)

- *Tipic bisericesc*, București, 1976.

Literatură auxiliară

Braniște, Pr.Prof.Dr.Ene

- *Probleme de actualitate ale bisericilor de azi: dezvoltare (evoluție) și revizuire (adaptare) în cult, din punct de vedere ortodox*, „Ortodoxia” XXI (1969), nr.2, p.197-215.
- *Cultul ortodox în cadrul lumii de azi - Opinii ale unui teolog român ortodox*, „Mitropolia Olteniei” XXVI (1974), nr.3-4, p.245-251.
- *Liturgica specială*, București, 1985.
- *Liturgica generală - cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină*, ed.II, București, 1993.

Necula, Pr.Prof.Dr.Nicolae D.

- *Tradiție și înnoire în slujirea liturgică*, Galați, 1996.

Streza, Pr.Prof.Dr.Liviu

- *Păstrarea unității în săvârșirea cultului divin și importanța ei pentru unitatea Bisericii Ortodoxe Române. Combaterea inovațiilor și practicilor liturgice necanonice*, „Mitropolia Ardealului” XXXIV (1989), nr.2, p.29-36.

LEXICON MUZICAL-LITURGIC

A

Acatist: (grec. *imnos acathistos* - “neșezător”) imn de laudă adresat Persoanelor Dumnezeuiești și Sfinților. Format din 13 *condace* și 12 *icoase*. Cel mai vechi Imn Acatist cunoscut este cel al Maicii Domnului sau al Bunei Vestiri (atribuit patriarhului Sergiu +638, care l-ar fi introdus și în cult, sau Sfântului Roman Melodul 536-556, completat de Sf Andrei Criteanul +726), după modelul căruia s-au alcătuit apoi alte A.

Acatistier: carte de slujbă care cuprinde *acatiste*.

Aclamație: (lat. *acclamatio*; grec. *epifonisis* / *prosfonisis*) strigăt de bucurie / entuziasm / felicitare adresat de mulțime zeilor / împăraților / altor personalități importante, la vechii evrei și la romani / bizantini. În cultul creștin s-a păstrat sub forma unor răspunsuri ale credincioșilor la slujbe: “Și Duhului Tău”, “Amin”, “Vrednic este” etc.

Acolut: (grec. *acoulouthos* / *acouloutho* - “urmez”, “ascult”; / acolyt) slujitor bisericesc ce face parte din treptele inferioare ale clerului în Apus, corespondent al *ipodiaconului* din Răsărit. Începând cu sec. al VI-lea preia din funcțiile cântărețului și ale exorcistului.

Acoluthie: (grec. *acoulouthia* / *acoulouthin* - “a urma, a însoți”) 1.Ordinea (părților) serviciului liturgic în ansamblul lui (mai puțin Sf.Liturgie). 2.Colecție de cântări din principalele slujbe bisericești (cu excepția Sf.Liturgiei).

Acoperământ: *Pocrovăț*.

Acrostih: (grec. *acrostichion* / *acros* - “extremitate”, *stihos* - “vers”) tehnică poetică în care literele inițiale ale versurilor alcătuiesc un cuvânt, o sintagmă, un nume (al poetului) sau o scurtă propoziție ce exprimă o idee în legătură cu conținutul textului poetic respectiv; întâlnit mai ales în *canon* și *condac*.

Aer: (Sfântul Aer) *Epitaf*.

Afone: (grec. *afona simadia* - “semne afone”) semne de durată, nuanță și expresie în notația muzicală bizantină.

Agheasmă: *aghiasmă*.

Agheasmatar: *aghiasmatar*.

Aghiasmă: (/ *agheasmă* / *aiasmă*) 1. Apă sfințită. 2. Slujba de sfințire a apei, care este de două feluri: a. Aghiasma mică / Sfințirea cea mică a apei (*Sfeștanie*) și b. Aghiasma Mare (ce se săvârșește în Ajunul și în ziua Praznicului Botezului Domnului, pe 5 și 6 ian).

Aghiasmatar: (/ *agheasmatar*) 1. Carte de slujbă, extras din *Molitfelnic* (/ *Evhologhiu*), ce cuprinde slujbele Sfințelor Taine și a Ierurgiilor (mai des) săvârșite de preot la diferite trebuințe din viața creștinilor. 2. Edificiu, clădire, incintă destinată sfințirii apei. 3. Vas liturgic în care se ține *aghiasma*.

Aghios: (grec. *aghiōs* - “sfânt”) 1. Imnul liturgic “Sfinte Dumnezeule...”. 2. Gen de cântări asemănătoare colindelor.

Agneț: (lat. *agnus*; slav. *agnici*) bucată de pâine de formă pătrată, tăiată de preot din *prescură* și așezată pe *disc* la Sfânta Liturghie, spre prefacerea, împreună cu vinul din *potir*, în însuși Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Agogică: (grec. *agoghi* - “conducere”) termen care se referă la nuanțarea mișcării (a tempo-ului) în muzică.

Aiasmă: *aghiasmă*.

Ajun: (lat. *adjunare*) 1. Perioadă (/ ziua) dinaintea unei sărbători 2. Zi în care se ajunează (se postește) 3. Post complet (“negru”).

Alleluia: (ebr. *Hillel Yah* - “Lăudați pe Iehova”; / aliluia) cântare de laudă, *aclamație* în cultul sinagogal. În cultul creștin a căpătat un caracter responsorial și bogat melismatic.

Altar: (lat. *altarium*; / oltar) 1. Parte a bisericii, despărțită de restul bisericii prin *catapeteasmă*, în care slujește preotul. 2. Sfânta masă (*jertfelnic* / *prestol* / *pristol*) aflată în *altar* (ca parte a bisericii) pe care se săvârșește Sf. Jertfă (Sf. Euharistie).

Amvon: (grec. *amvon*) loc ridicat într-o biserică (estradă sau balcon), de unde se rostește *predica* sau se citește *Evangelia*.

Anafora: (grec. *anafora*) partea centrală a Sf. Liturghii, rugăciunea și rânduiala Sf. Jertfe.

Anaforniță: vas în care se ține *anafura*.

Anafură: (/ *antidoron* / *evloghia*) bucățele de pâine (prescură) binecuvântate, care se împart credincioșilor la sfârșitul Sf. Liturghii. Amintire a agapelor creștine din vechime.

Anagnost: (grec. *anagnostis* - “citeț” / “ceteț” / “lector”) treaptă a clerului inferior în vechime (după ipodiaconi), însărcinat cu citirea de pe amvon (uneori și cu cântarea), cu excepția pericopelor evanghelice.

Menționați din sec. II, în timpul persecuțiilor **A.** aveau în grijă cărțile de cult. Au îndeplinit și alte servicii în cadrul cultului.

Analog: *tetrapod* / *iconostas* (2).

Anastasima: (grec. *anastasis* - “înviere”) v. *Anastasimatar*.

Anastasimatar: colecție de cântări conținând imnele de la *Vecernie* și *Utrenie* pe cele opt *glasuri*. Primul **A.** în limba greacă a fost tipărit la București de către Petru Efesiu în 1820, iar în limba română de către Macarie Iermonahul, la Viena, în 1823.

Anavatmi: (grec. *anavatmos* - “ridicat”, “treaptă”) 1. Psalmii *catisme* XVIII (Ps.119-133), numiți și *psalmi graduales* (lat.), *stepenna* (slav.) sau *cântarea treptelor*. 2. Cele 25 de *antifoane* ale *glasurilor* bisericești, care cuprind versete din *cântarea treptelor* și se cântă la Duminica la *Utrenie* între *ipacoi* și *prochimen*.

An bisericesc: începe la 1 sept. (sfârșindu-se la 31 aug.) și cuprinde rânduiala sărbătorilor, posturilor și pomenirilor bisericești.

Anixandarii: (grec. *anoixantes sou tin heira* - “Deschizând Tu mâna Ta...”; / *deschizânde*) cântări de la începutul *Vecerniei* praznicelor împărătești și a sărbătorilor, cu textul din Ps.103, de la partea a doua a versetului 28 (“Deschizând Tu mâna Ta...”) mai departe.

Antidoron: *anafură*.

Antifoane: (grec. *antifona*) stihiri sau tropare mai scurte, în serie, cu text din Psalmi sau alte locuri biblice, numite astfel pentru că se cântă alternativ de ambele strane, la *Utrenia* sărbătorilor înainte de Evanghelie. Atribuite Sf.Ioan Damaschin (+749) sau Sf.Teodor Studitul (+826). Aceeași denumire se dă și unor stihiri de la începutul Sf.Liturghii, din Denia celor 12 Evanghelii, din slujba înmormântării etc.

Antifonie: (grec. *antifonia* - “intonare contrară, opusă”) stil de cântare ce constă în alternarea unui solist cu un grup (comp. cu *responsorial*), sau a unor grupuri corale. Originile manierei antifonice de cântare par să se afle în cultul vechilor evrei sau în structura poetică elină strofă-antistrofă.

Antimis: (grec. *antiminsion* - “în loc de masă”) pânză de in sau mătase în formă de pătrat cu dimensiunile de 50x60 cm, care conține cusută în partea de sus la mijloc o părticică de Sf. Moaște și pe care este pictată sau brodată punerea în mormânt a Mântuitorului. Fără **A.** nu se poate săvârși Sf.Liturghie și el se păstrează pe Sf.Masă învelit într-o pânză numită iliton (de la grec. *eilio* - “înfășor”, “învelesc”, “acopăr”). Originea **A.** datează din timpul persecuțiilor, când era de preferat un

“altar mobil” cum este **A.** în locul meselor de altar construite din materiale mai grele (lemn, metal).

Antologhion: (grec. *anthologhion* - “culegere de cântări frumoase, alese”)

1.Culegere de cântări bisericești din mai multe cărți, puse pe note psaltice 2.Extras din cele 12 *Minee*, cuprinzând doar slujbele Sărbătorilor mai importante de peste an (ale Mântuitorului, Maicii Domnului, Crucii și ale Sfinților mai mari).

Apehema: (/ *enechema*) formulă de intonare specifică fiecărui *glas* (eh) bisericesc, în muzica bizantină.

Apli: semn temporal în cântarea *psaltică*, ce adaugă un timp (o bătaie) notei sub care este pus, prelungirea respectivă executându-se fără accent.

Apolis: (grec. *apolis*, de la *apo lio* - “dezleg”; / slav. *otput*) formula de încheiere a slujbelor, mai dezvoltată (*otputul* mare) sau mai scurtă (*otputul* mic); sărbătorile au **A.** (*otput*) special.

Apostih: *stihoavnă*.

Apostol: (grec. *apostolos* - “trimis”) carte de slujbă care cuprinde pericopele citite la Sf.Litughie înainte de *Evanghelie* și care sunt alese din Faptele Apostolilor, din cele 14 Epistole ale Sf.Apostol Pavel și din Epistolele sobornicești. Rânduiala citirilor începe la Sf.Paști cu Faptele Apostolilor, care se continuă până la Rusalii, după care urmează epistolele pauline și cele sobornicești.

Arătarea Domnului: *Botezul Domnului* (6.ian.).

Arhidiacon: (grec. *arhidiaconos*; / *Protodiacon*) “primul între diaconi”, rang onorific de origine apostolică (primul **A.** fiind Sf.Ștefan), ce se acordă unor *diaconi*.

Arhidieceză: *Arhiepiscopie*.

Arhiepiscop: (grec. *arhiepiscopos* - “primul între episcopi”) titlu onorific ce se acordă unui *episcop* care conduce *eparhia* principală din cadrul unei *mitropolii*.

Arhiepiscopie: *episcopie* condusă de un *Arhiepiscop*.

Arhieraticon: (grec *arhieraticon* - “cele ale arhierelui”; / liturghier arhieresc) carte care cuprinde slujbele săvârșite de *arhiereu*.

Arhiereu: (grec. *arhos ierevs* - “preotul cel dintâi / mai mare”) *episcop*.

Arhimandrit: (grec. *arhon mandra* - “conducător de turmă”) cel mai înalt titlu onorific ce se poate acorda monahilor; **A.** este de obicei *stareț* sau *egumen*.

Arhondar: călugăr care primește oaspeții unei mănăstiri și are în grijă *arhondaricul*.

Arhondaric: locul destinat găzduirii oaspeților în cadrul unei *mănăstiri*.

Arhonul condacelor: (grec. *o arhon ton contachion*) în vechime conducea cântarea *condacelor* la sărbători.

Artos: (grec. *artos*) pâine sau prescură adusă (în special în ajunul sărbătorilor religioase) la *Litie*, spre a fi binecuvântată de preot.

Asemănândă: *podobie / prosomie*.

Asmata: termen bizantin ce indică o categorie de cântări bogat melismatice, în epoca melozilor, sec.V-X.

Autentic: despre *eh / glas* bisericesc / *mod*. Primele patru glasuri bisericești (I-IV) sunt autentice, celelalte patru (V-VIII) sunt plagale.

Automelă: (grec. *automelon*; slav. *samoglasni(ca)* - “însuși glăsuitoare”) cântare în formă de *tropar* care are melodia sa proprie, neîmprumutată. Se deosebește de *irmos* - deoarece acesta servește de model pentru celelalte strofe din seriile *peasnelor canonului*, în timp ce **A.** privește doar stihirile sau troparele izolate, cele numite *prosomii, podobii, asemănânde*.

Axion: Imn adresat Sf.Fecioare, care se găsește în oda IX a *canonului Utreniei* de Duminică (a Învierii) și care se cântă la Sf.Liturghie imediat după sfințirea Darurilor. Denumirea provine de la primele cuvintele cântării în limba greacă: *Axion estin o alithos* - “Vrednică ești cu adevărat” (“Cuvine-se cu adevărat”). Este format din două părți: prima (“Cuvine-se cu adevărat...”) este o completare târzie a monahilor atoniți (sec.X-XI), iar cea de-a doua (“Ceea ce ești mai cinstită...”) este atribuită lui Cosma Melodul (sec.VIII). **A.** “Cuvine-se cu adevărat” se cântă de obicei la Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur, la Liturghia Sf.Vasile cel Mare se cântă “De Tine se bucură”, în Joia Mare “Din ospățul”, în Sâmbăta Mare “Nu te tângui”, iar la Praznicele Împărătești se cântă irmosul odei (cântării) IX a canonului sărbătorii.

Axios: (grec. *axios* - “vrednic”) aclamație liturgică a credincioșilor la *hirotonie*.

B

Bederniță: (slav. *nabedernița*) *epigonat*.

Binecuvântări: *evloghitarii*.

Biserică: 1.Așezământ sfânt întemeiat prin Jertfa și Învieria Mântuitorului Iisus Hristos pentru sfințirea și mântuirea oamenilor. 2.(într-un sens mai restrâns) Locaș destinat celebrării cultului creștin.

Bobotează: Praznicul *Botezului Domnului* (6 ian).

Blagoslovire: (slav.) binecuvântare (acțiunea de a binecuvânta).

Blagoveștenie: (slav.) Buna Vestire (25 martie).

Blajenii: (slav. românizat) *fericiri*.

Bogoiavlenie: (slav.) *Boboteaza* (6 ianuarie).

Bogorodiciună: 1. *Stihira* de la “Și acum...”, “a Născătoarei”, la sfârșitul seriilor de *stihiri* sau *tropare* de la *Vecernie*, *Litie*, *Utrenie* sau la *canoanele* din *Octoih*, *Minei*, *Triod*, *Penticostar*; 2. Colecția de canoane alcătuită în cinstea Maicii Domnului, pentru toate *glasurile* și pentru toate zilele, din care se citește zilnic la *mănăstiri*, la *Pavecernița* mică, după *Simbolul credinței*.

Botez: 1. Prima dintre cele șapte *Sfinte Taine*, prin care se iartă celui botezat păcatele, devenind membru al Bisericii. 2. Stropirea cu *Aghiasmă* a credincioșilor și a caselor de către preot, cu ocazia unor slujbe sau sărbători bisericești.

Botezul Domnului: *Boboteaza* (6 ian.).

Braû: *veșmânt liturgic* pentru *arhieri* și *preoți*, făcut din stofă, care se poartă încins peste mijloc.

Breviar: (temen apusean) *ceaslov* / *orologiu*.

C

Calendar (bisericesc): **C.** este un sistem de măsurare a timpului în ani, luni și zile.

C. bisericesc indică toate sărbătorile bisericești din cuprinsul unui an.

Calofonic: (grec. *calos* - “frumos”, *fon* - “sunet”; *calofonie* - “cântare frumoasă”) stil *papadic*.

Calofonicon: (grec. *calofonicon* - “cel cântat frumos”) culegere antologică de cântări religioase care nu fac obligatoriu parte dintr-una din slujbele bisericești. Primele traduceri românești a unor astfel de culegeri se numeau “frumos glăsuitoare”.

Camilafcă: (slav.) potcap acoperit cu vâl (de obicei negru) purtat de monahi în anumite ocazii.

Candelă: vas mic cu ulei folosit pentru iluminat, ce se atârnă de obicei în fața unei icoane.

Canon: (grec. *canon* - “regulă”, “normă”) 1. Normă bisericească. 2. Tipic. 3. Formă imnografică de mari dimensiuni, ale cărei părți se supun unor reguli de structurare bine determinate. **C.** este alcătuit de regulă din nouă *ode*, *pesne* sau *cântări* (*cântânde*). Fiecare odă este formată dintr-o serie de trei până la nouă *tropare* (strofe, *stihiri*) cu structura *izosilabică* (aceiași număr de silabe) și *homotonică* (aceiași distribuție a accentelor), având ca model prima strofă din odă, numită *irmos*. **C.**

este numit după tema tratată (“al Învierii”, “al Crucii” etc.), fiecare odă reliefând aspecte diferite ale respectivei teme. Peasna a doua a **C.** lipsește de obicei. Un exemplu de **C.** complet este Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul (+726), care se cântă în Postul Mare (săptămâna I și V). **C.** pot avea uneori și mai puține ode, numindu-se în acest caz *diode*, *triode* sau *tetraode*.

Canonarh: (/ *protocanorarh*) cel care conducea în vechime cântarea *canoanelor* și avea în grijă tipicul cântărilor.

Cantor: *cântăreț* / *psalt*.

Capelă: (ital. *capella*; / *paraclis*) biserică mică (eventual fără parohie) sau încăpere cu altar într-o clădire, unde se pot oficia slujbe religioase.

Catapeteasmă: (grec. *catapetasma*; / *tâmplă* / *iconostas*) perete de lemn sau de zid care desparte *altarul* de *naos* și care este împodobit cu icoane.

Catavasie: (grec. *catavasia* - “coborâre”) *imoase* la *canoanele* de la *Utreniile* sărbătorilor, numite astfel deoarece în vechime cântăreții coborau din strănă, unindu-se la mijlocul bisericii, pentru a le cânta. Fiecare Praznic împărătesc, Duminicile Triodului și zilele din Săptămâna Mare au **C.** proprii.

Catavasier: 1. *Octoih mic*. 2. Carte de cântări cu notație muzicală care cuprinde *Catavasii* (numindu-se și *Irmologhion* - deoarece *catavasiile* sunt *imoase* ale Praznicelor), Svetilne, Voscesne, Doxologii etc. (putând cuprinde și alte cântări).

Catedrală: (lat. *cathedralis*) biserică mare în orașul de reședință al ierarhului unei eparhii (episcop, mitropolit), în care acesta slujește de obicei.

Catismale: *sedelne*.

Catisme: (grec. *cathismata* - “șezânde”; / *stihologie*) grupe de *Psalmi* din *Psaltire* - aceasta fiind împărțită în 20 de **C.** - care se citesc la *Vecernie* și *Utenie*, dar și la alte *Laude* sau slujbe bisericești, numite astfel deoarece în timpul citirii lor este permisă șederea în strane. Împărțirea în **C.** este atribuită fie Sinodului de la Laodiceea (se. IV), fie Sf. Ioan Gură de Aur (+407).

Cazanie: (slav.) *predică* / *omilie*, tâlcuire a *Evangeliei*.

Cădelniță: (/ *cățuie* / *tămâier*) obiect de cult compus dintr-un mic vas atârnat de trei lăntșoare, vas în care se pune *tămâie* (peste cărbunii încinși) și care este folosit la *cădit* (/ *tămâiere*) în anumite momente ale slujbelor.

Cădire: (/ *cădire*) act liturgic de *tămâiere* (cu fumul de *tămâie* așezată peste cărbunii încinși din *cădelniță*) a Sf. altar, a *bisericii* și a *credincioșilor*, ca și a unor obiecte aduse spre *sfințire*. **C.** poate fi **mare** (în întreaga biserică) sau **mică** (pană în fața Sf. altar).

Cădit: *cădire*.

Căldura: apa caldă care se toarnă, după ce a fost binecuvântată, în Sfântul *Potir* înainte de împărtășirea *preoților*.

Călugăr: *monah*.

Căsătorie: *Cununie*.

Cătuie: *cădelniță*.

Cântare: 1.(în cultul creștin) rugăciune de laudă și slăvire, având în general formă de poezie sau *imn* religios. 2.*odă*.

Cântăreț: *psalt* / *dascăl* / *țârcovnic* / *pălimar*.

Cântândă: *odă*.

Cârja (arhierească): (*toiag* păstoresc / *paterița*) toiag înalt, bogat împodobit, terminat la capătul de sus cu doi șerpi, peste care se suprapune un glob cu cruce deasupra, peste mânerul toiagului fiind înfășurată de obicei o maramă cusută cu fir; **C.** face parte dintre *insignele* (/ *ornatele*) demnității arhieresti.

Ceaslov: (slav.; / *orologiu*) Carte de slujbă care cuprinde în principal cele *Șapte Laude* (între care *Ceasurile*, de la care și -a luat numele), dar și alte *tropare*, *condace*, *prochimene*, *acatiste* etc. Ceaslovul poate fi întâlnit ca **C.** “mare” (sau bogat) și “mic” (sau *breviar*). Alcătuirea **C.** este atribuită prin tradiție Sf.Sava de la Ierusalim (+581), cu completări ale Sf.Ioan Damaschin (+749) și Sf.Teodor Studitul (+826).

Ceasuri: (grec. *ore*) slujbe bisericești făcând parte dintre cele Șapte *Laude*. Sunt de mai multe feluri: a) **C.** obișnuite, care se citesc peste tot anul (I după *Utrenie*; III, VI înainte de *Sf.Liturghie*; IX înainte de *Vecernie*) b) **C.** împărătești (numite astfel pentru că odinioară participau la citirea lor și împărații), care se citesc în ajunul Crăciunului, al Bobotezei și în Vinerea Mare; c) **C.** Paștilor, care se citesc (/ cântă) în Săptămâna Luminată.

Ceteș: (slav. *citati* - “a citi”; / *citeș*) *anagnost*.

Chilie: (slav. *chelia*) odăiță / cămăruță care servește monahului ca locuință într-o mănăstire.

Ch(e)ironomic: semne afone în notația muzicală bizantină.

Ch(e)ironomie: (grec. *h(e)ir* - “mână”; *nomos* - “regulă”) modalitate de a dirija corul prin mișcări ale mâinilor menite să sugereze linia melodică; practică încă din antichitate.

Chinonic: (grec. *chinonicon* - imnul împărtășii rii; / *priceasnă*) cântare care se cântă “pe larg” la Sf.Liturghie după “Unul Sfânt”, în timpul împărtășirii preoților și a credincioșilor; **C.** poate fi al zilei, al sărbătorii etc. La bisericile cu cor este înlocuit uneori cu un “concert religios”.

Chinonicar: (grec. *chinonicarion*; / *pricestniar*) carte de cântări care cuprinde *chinonice*.

Chiriarh: (grec. *chiriarhos* / *chirios arhon* - “principe domnesc”, în sensul de “mai marele unei eparhii”); / *vlădică*) *episcop* / *arhiereu* care conduce o episcopie, mitropolie sau patriarhie.

Chinovie: Mănăstire cu viață de obște (începător al vieții monahale de obște este considerat Sf.Pahomie, sec.IV).

Citeț: (/ *ceteț*) *anagnost*.

Clasma: (grec.) semn temporal în muzica psaltică, așezat fie deasupra, fie dedesubtul unei note, care face ca durata sunetului respectiv să fie prelungită cu un timp accentuat; în relație cu *petasti* introduce și o ușoară ondulație ornamentală a sunetului.

Cler: (grec. *cliros* - [tragere la] sorți”, “moștenire”; / *preoțime*) totalitatea slujitorilor unei Biserici sau a unui cult.

Clopot: (slav. *clopotu*) obiect metalic de diferite dimensiuni, în formă de pară și deschis în partea inferioară, având o limbă mobilă în interior, care prin lovirea de pereții **C.** produce sunete caracteristice.

Clopotniță: turn / turlă de biserică sau construcție specială în care sunt instalate *clopotele*.

Clopoțel: obiect de cult de mici dimensiuni în formă de *clopot*, folosit în anumite momente liturgice pentru a atrage atenția.

Colimvitră: (grec. *colimvitra*; / *cristelniță*) vas în care se pune apa pentru *Botez*.

Colivă: grâu fiert amestecat cu zahăr sau miere și nuci pisate (apoi ornat), care se împarte la înmormântări sau *parastase* după ce e slujit(ă) de preot.

Condac: (grec. *condachion* / *contachion*; ipoteze etimologice diverse, între care *contachia* - pergament scris pe ambele părți și înfășurat pe sul) poem imnografic alcătuit din 18 până la 30 de *strofe* sau *tropare* identice ca structură (*izosilabice* și *homotonice*), după modelul primului tropar numit *irmos*. Strofele pot avea 3 până la 13 versuri (sau chiar 20 până la 30) și se încheie cu un refren numit *efimnion*; toate sunt încadrate într-un *acrostih* care indică ziua, sărbătoarea, autorul sau eul. **C.** este precedat de o strofă independentă din punct de vedere structural numită *proimion* sau *kuculion*. La început **C.** era cunoscut sub denumirea de imn, psalm, poem, cântec, laudă sau chiar rugăciune și doar prin sec. IX a primit denumirea de **C.** După sec. X-XI în cărțile de cult s-au păstrat din vechile **C.** doar două strofe (numite *condac* și *icos*) intercalate după cântarea a VI-a a canoanelor Utreniei. Unul dintre cei mai cunoscuți autori de condace este Sf.Roman Melodul (sec.VI), printre cele mai vechi condace

numărându-se “Fecioara astăzi” (al Nașterii Domnului) și “Apărătoarei Doamnă” (al Bunevestiri).

Condacari: carte de carte de cântări care în vechime cuprindea condacele sărbătorilor; condacele puse pe note au mai fost adunate și în cartea numită *sobornicariu*.

Copie: (slav. *kopije* - “sabie”, “lance”) obiect de cult în formă de cuțit mic, cu vârful triunghiular și mâner scurt, folosit la *Proskomidie* pentru tăierea Sf.*Agneț* și a *miridelor*, amintind de sulița cu care a fost împunsă pe Cruce coasta Mântuitorului.

Consonante: semne de expresie și ornamentație în notația psaltică (bizantină).

Consonanță: relație succesivă sau (mai ales) simultană de sunete, a căror audiere provoacă o impresie agreabilă, de echilibru și calm; opusă *disonanței*.

Coșciug: (/ *sicriu*) obiect (de obicei de lemn) folosit la *înmormântarea* creștinilor.

Cratimă: gen de cântare în stil papadic, cântate în vechime pe silabe fără semnificație - “te-ri-re(m)” etc., numite uneori din această cauză și tereremuri sau teretisme (grec. *teretismos* / *teretisma*), cu sens de ornamentație melodică (bizantină). În acest stil au fost scrise *polielee*, *heruvica*, *chinonice* etc.

Cratimatarion: colecție de cântări (prin sec.XVIII) ce conținea *cratime*.

Crâșnic: (slav. *cristu* - “cruce”; bulg. *crastnic*) *paraclisier* / *țârcovnic*.

Credeu: *Crez*.

Crez: (/ *Credeu* / *Simbolul de credință* [*niceo-constantinopolitan*]) expunere succintă a învățăturilor (/ dogmelor) fundamentale ale religiei creștine, care se rostește la Sf.Liturghie și la alte slujbe bisericești.

Cristelniță: *colimvitra*.

Cruce: obiect de cult care se află pe Sf.*Masă*, înfățișând răstignirea Mântuitorului; este folosită la binecuvântarea credincioșilor în timpul slujbelor. **C. pectorală** este o *insignă arhierască* ce se poartă pe piept (avându-și originea în *engolpionul* în formă de cruce), putând fi acordată ca distincție și *preoților* cu rangul onorific cel mai înalt, de *iconom-stavrofor*.

Ctitor: persoană care suporta întru totul sau în parte cheltuielile pentru construirea unei *biserici* sau *mănăstiri*.

Cucernic: (/ evlavios / pios) titlu care se dă (de obicei) preoților.

Cuminecătură: Sfânta *Euharistie*.

Cununie: (Sf.*Taină a Cununii* / *căsătorie* religioasă) Sfânta *Taină* a Bisericii prin care se întemeiază o familie creștină. Rânduiala **C.** se află în *Molitfelnic* / *Aghiazmatar*.

Cuvios: (/ evlavios / pios) titlu care se dă (de obicei) *monahilor*.

D

Dascăl: *psalt / cântăreț / țârcovnic / pălimar.*

Declamație: modalitate de expresie proprie retoricii și poeziei, dar utilizată și în muzica vocală, constând în redarea nuanțată a unui text literar, cu sublinierea accentelor, cezurilor și curbei intonaționale a frazei.

Denie: slujbă a *Utreniei* oficiată în seara din *ajunul* zilei respective, specifică Postului Paștilor (în săptămâna a V-a și în Săptămâna Mare).

Deschizând: *anixandare.*

Di: (grec. *d-delta*) treapta a patra în scara muzicii psaltice - în transcriere liniară corespunde notei “sol”.

Diacon: (grec. *diaconos* - “servitor”) a treia treaptă a preoției, de origine apostolică. D. ajută pe *arhiereu* sau *preot* la săvârșirea slujbelor bisericești, atât în vechime cât și astăzi având și alte însărcinări.

Diaconic: (grec. *diaconicon*; / *schevofilachiu*; / *veșmântariu*) cameră / firidă / dulap (de obicei în partea dreaptă a *altarului*) în care se păstrează veșmintele, vasele și cărțile de cult, numită astfel pentru este dată în grija *diaconilor* (sau a *schevofilaxului*) - mai nou a *eclesiarhului*.

Diatonic: dispunere naturală a tonurilor și semitonurilor într-o structură muzicală. În cântarea bisericească răsăriteană *glasurile* I, IV, V și VIII sunt diatonice.

Dicher: (grec. *dichirion*) sfeșnic cu două lumânări folosit, împreună cu *tricherul* la slujbele cu *arhiereu* (și constituind astfel una dintre *insignele arhierești*). Cu **D.** și *tricherul arhiereu* binecuvintează pe credincioși, în restul timpului cele două sfeșnice fiind purtate de obicei de către *diaconi*.

Dieceză: *eparhie* ortodoxă.

Diez: semn muzical de alterație (*flora*) ce se scrie deasupra unei note (neume) psaltice, urcând intonația sunetului respectiv cu un semiton.

Digorgon: semn temporal în cântarea psaltică, compus al *gorgonului*, care face ca trei note (cea precedentă, cea pe care este scris digorgonul și cea care urmează) să se cânte într-un singur timp.

Dinamică: (grec. *dinamis* - “putere”) termen ce se referă la nuanțarea intensității sonore.

Diocază: *dieceză.*

Diodă: *canon* compus din două *ode*.

Disc: vas de cult în formă de taler sau tipsie cu picior, pe care se pune *Sf. Agneț* și celelalte părțile de pâine (*miride*) la *Proskomidie*; se păstrează în *proskomidiar*.

Disonanță: relație succesivă / simultană între sunete ce produce o impresie dezagreabilă, de tensiune, necesitând de obicei “rezolvarea” într-o relație plăcută, opusă **D.**, numită *consonanță*.

Dogmatică: (grec. *dogmaticon*): “slavă” (*stihira* de la “Slava... Și acum...”) pe cele opt *glasuri*, care se cântă la *Vecernia* (mare și mică) de sâmbătă seara, la “Doamne strigat-am” și *Stihoavnă*. **D.** se numesc astfel datorită conținutului dogmatic (referitor la Persoana Mântuitorului) și sunt închinare Maicii Domnului. Autorul lor este socotit a fi Sf.Ioan Damaschin (+749).

Domestic: (grec. *domesticoi*) denumire dată celor doi conducători ai strănilor (din dreapta și din stânga); în sec. XVIII **D.** din strana stângă a primit numele de *Lampadar*.

Dorian: (grec. *dorios*) o altă denumire pentru *glasul* I în muzica bisericească psaltică.

Doxastar: (grec. *doxa* - “slavă”, “mărire”) cartea de cântări (pe notație psaltică) ce cuprinde *Slavele* de la *Vecernie*, *Litie* și *Utenie* pentru întregul an bisericesc, din *Mineie*, *Triod* și *Penticostar*.

Doxologie: (grec. *doxologia* - “preamărire”, de la *doxa* - slavă, *logos* - cuvânt; / slav. *slavoslovie*; / *măbindă*) imnul “Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu...” ce se cântă sau se citește la sfârșitul *Uteniei*. *Duminica* și la *sărbători* se numește **D. mare**, iar în restul zilelor **D. mică**. Tot **D. mică** se numește uneori și *ecfonisul*, ca și formula trinitară (sec.IV) “Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului duh...”. **D. mare** este menționată încă spre sfârșitul sec.I , în *Constituțiile apostolice*, care o reproduc până la “Învrednicește-ne Doamne...” (un adaus mai târziu).

Duhovnic: (slav. *duhovnicu*) preot care săvârșește Sfânta *Taină* a *Mărturisirii* / care spovedește pe credincioși.

Duminica: (lat. *dies dominica* - ziua Domnului) ziua săptămânală de odihnă și de sărbătoare a creștinilor, ce datează încă din vremurile apostolice (când se săvârșea “frângerea pâinii”, adică *Sf.Euharistie*), consfințită oficial în timpul împăratului Constantin cel Mare (321), a cărei semnificație este asociată Învierii Domului, Pogorării Duhului Sfânt și altor evenimente importante din istoria mântuirii.

După cinare: *pavecerniță*.

Dveră: perdeaua din dreptul *ușilor împărătești* ale *altarului*, care se închide și se deschide după *tipicul* Sfințelor *slujbe*.

E

Ecfonis: (grec. *ecfonisis*; *ek foneo* - “ridic glasul”; slav. *vosglas*) formula de încheiere a *ectenii*lor sau a unor rugăciuni.

Eclesiarh: (grec. *ecclesiarhis*) cel ce ține biserica (*mănăstirească* sau *catedrală*) în bună rânduială. Avea în subordine pe *paraeclesiarhi* (grec. *paraekklesiarhai*) - de unde vine numele de *paracliseri* (grec. *parecclesiaroi*).

Ectenie: (grec. *ectenia* - “întindere”, “prelungire”) rugăciune prelungită, întinsă (cu râvnă) ce cuprinde un șir de cereri rostite de preot sau diacon (și la care întreaga obște răspunde cu “Doamne miluiește” sau “Dă Doamne”). **E.** poate fi **mare**, **mică**, **întreită** și **de cerere** (“a cererilor”). Originea **E.** urcă până în vremurile apostolice și ele mai sunt numite *sinapti* (grec. - “legătură”, “unire”), pentru că unesc într-o rugăciune mai multe cereri, *eirinicai* – deoarece unele încep cu cuvintele *en eirini* (grec. - “cu pace”) - sau *diaconicai* (grec.), deoarece la început erau rostite doar de *diaconi*.

Efimnion: refren în *condac*.

Egumen: (grec. *igheomai* - “conduc”; *igoumenos* - “conducător”; / *stareț*) conducătorul unei *mănăstiri* / *schit*.

Eh: *glas* / *mod* al cântării bisericești; se folosesc *opt glasuri* bisericești (*Octoeh*). **E.** este caracterizat prin scara sa (așezarea în ordinea înălțimilor / frecvențelor sonore componente ale sunetelor **E.** / modului muzical), formule melodice și cadențe (încheieri de fraze muzicale) specifice.

Emmeles: (grec. *emmelis* - “în melos”) termen ce indica sunetele cu înălțimea precisă, care prin determinarea numerică a raporturilor intervalice deosebesc sunetul muzical de cel al vorbirii; prin opoziție, sunetele fără înălțime determinată, ce nu aparțin sferei melosului (melodicului) se numesc *ekmeles*.

Enarmonie: în muzica greacă indica alcătuirea tetracordului (care este un grup de patru trepte muzicale, luate în ordine, constituind o unitate structurală pentru scările / gamele muzicale) în a cărei componență intrau două sferturi de ton. Muzica bizantină a menținut ideea existenței unui gen enarmonic, în cântarea psaltică glasurile III și VII fiind considerate și astăzi ca fiind *glasuri enarmonice*. (În sistemul occidental *enarmonia* se referă la sunetele de aceeași înălțime, dar cu denumiri diferite.)

Enechema: *Apehema*.

Engolpion: (grec. *en kolpos* - “la sân”) *insignă arhierească* de forma unei iconițe-medalion, care se poartă atârnată pe piept, fiind legată cu un lănțișor petrecut pe după gât.

Enhiridie: *Propedie*.

Enorie: *Parohie*.

Eotinale: (*vos cresne, stihiri ale Evangheliei, mânecânde, mânecători*) imne alcătuite de împăratul Leon Filozoful (+911), ce se cântă pe rând, câte una în fiecare săptămână la *Utrenia* Duminicilor la „Slavă...” de la *Laude*; sunt în legătură cu cele 11 *Evanghelii* ale Învierii, care se citesc de asemenea (pe rând, câte una în fiecare săptămână) la *Utrenia* Duminicilor.

Eparhie: teritoriu supus jurisdicției unui *episcop*.

Epicleză: (grec. *epiclesis*) rugăciune de invocare a Duhului Sfânt în cadrul Sfințelor *Taine* și a *Ierurgiilor*, în particular, rugăciunea rostită de preot la Sfânta Liturghie, în timp ce la strană se cântă “Pe Tine Te lăudăm...”

Epifanie: (grec. *epifania*) 1. Manifestare a lui Dumnezeu. 2. *Arătarea Domnului / Botezul Domnului / Bobotează / Teofanie* (6.ian.).

Epigonat: (grec. *epigonation / ipogonation; epi / ipo gono* - “pe / sub genunchi”; / *bederniță*) *ornat arhieresc* în formă de romb, ce se poartă atârnat de un șnur pe genunchiul drept; este o distincție ce se poate acorda și *preoților*.

Episcop: (grec. *episcopos* - “păzitor”, “supraveghetor”) cea mai înaltă treaptă preoțească, dobândită prin *hirotonie*; este de origine apostolică. **E.** se mai numește *arhieru* (grec. *arhos ierevs* - “preotul cel dintâi / mai mare”), *ierarh* (grec. *ieros arhon* - “principele preoților”) sau *chiriarh* (grec. *chirios arhon* - “principe domnesc”, în sensul de “mai marele unei eparhii”). Titluri onorifice acordate în cadrul treptei episcopale (care însă implică și o jurisdicție administrativă superioară) sunt cel de *arhiepiscop* (grec. *arhiepiscopos / arhos episcopos* - “primul între episcopi”) și *mitropolit* (grec. *mitropolis / mitir polis* - “orașul mamă / capitală”), cu jurisdicție asupra unei provincii și a capitalei acesteia.

Epistrof: (grec. *epistrofos*) semn vocal în muzica psaltică, ce coboară o treaptă față de sunetul anterior.

Epitaf: (grec. *epitafion; / Sfântul Aer*) 1. Obiect de cult constând dintr-o pânză pe care se află zugrăvită *icoana* punerii în mormânt a Mântuitorului. La Vecernia din Vinerea Mare se scoate din *altar* și se așează în mijlocul bisericii pe o masă; la *Prohodul Domnului* se poartă în procesiune în jurul bisericii, după care este așezat pe Sfânta Masă în *altar*, unde va sta până la *Înălțare*. 2. Inscripție funerară.

Epitrahil: (grec. *epitrahilion; epi trahilion* - “peste grumaz”; / *patrafir*) *veșmânt liturgic* pentru *arhieriei* și *preoți*, în formă de fâșie lungă de stofă, purtată peste grumaz - provenind din *orarul* diaconesc, așezat pe după grumaz și având cele două capete atârând unite peste piept.

Et(h)os: (grec. *ithos* - “obicei”, “datină”) 1. Ansamblu de trăsături (etico-estetic) specifice unei epoci / culturi / grup social etc. 2. (sens muzical) În concepția antichității grecești, proprietate a muzicii (sau a unor componente / structuri ale sale: melodice, ritmice etc.) de a influența sufletul omenesc; în particular se referă la caracterul (expresiv) al unui *mod / eh / glas*.

Eufonie: (grec. *eufonia*; *eu* - “bun”, “bine”; *fon* - “sunet”) sonoritate bună, cu efect plăcut asupra auzului.

Euharistie (Sfânta Euharistie): (grec. *euharistia* - “mulțumire”, “recunoștință”; / Sfânta *Împărtășanie*; *Cuminecătură*, *Grijanie*) Sfânta *Taină* instituită de însuși Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de taină, actualizare sacramentală a întregii Iconomii a Mântuirii prin împărtășirea cu pâinea și vinul prefăcute la *Sfânta Liturghie* în însuși Trupul și însuși Sângele Mântuitorului.

Evangheliar: *Evangelie*.

Evangelie: (grec. *evangelion*; *evangelizo* - “binevestesc”; / *Evangheliar* / *Lectionar* / *Tetraevangel*) carte de slujbă ce cuprinde *pericopele* din cele patru Evanghelii, rânduite să se citească la Sfintele Slujbe. De la Evagrie (sec.IV) și diaconul Eutalie din Alexandria (sec.V), apoi de la Sf.Sava (+521) și Sofronie al Ierusalimului (+638) datează prime împărțiri liturgice ale textelor evanghelice. Actuala împărțire în pericope povine aproximativ din vremea Sf.Ioan Danmaschin (+749) și Teodor Studitul (+749).

Ev(ho)loghiu: (grec. *evhi*, *logos* - “cuvânt de rugăciune”) *Ierurgii*.

Evhologhiu: (grec. *evhologhion*; / *Molitfelnic* / slav. *Trebnic*) Cartea de slujbă care cuprinde rânduiala săvârșirii Sfintelor *Taine* și a *Ierurgiilor*.

Evloghia: *anafură*.

Evloghitarii: (/ *binecuvântările* Învierii) *tropare* ce se cântă la *Utrenia* Duminicilor, precedate de *stihul* “Bine ești cuvântat Doamne...” (Ps.118,12).

Exapostilarie: (grec. *exapostilaria* - “trimițătoare”; / *svetilnă* / *luminândă* / *luminătoare*) imn ce se cântă la *Utrenie* între *canoane* și *Laude*. Cele 11 exapostilarii ale Învierii, care se cântă la *Utrenia* Duminicilor, sunt în legătură cu cele 11 Evanghelii ale Învierii și cu cele 11 *voscesne*, fiind atribuite împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul (sau tatălui său Leon Filozoful +911).

Exarh: (grec. *exarhos*) în vechime, demnitate bisericească conferită de Patriarhia Ecumenică; astăzi, inspector al *mănăstirilor* dintr-o *eparhie*, numit de *chiriarh*.

Exorcist: treaptă a clerului inferior în vechime, care avea în grijă pe cei stăpâniți de duhuri necurate (energumeni / demonizați).

F

Felon: (slav. *felonu*) *veșmânt* liturgic de forma unei pelerine scurte fără mâneci, care este îmbrăcat de *preot* peste celelalte veșminte la unele *slujbe*.

Fericiri: (grec. *macarismo*; slav. *blajenii*) versete din Mat.5,3-12, care constituie o parte din “predica de pe munte”; apar ca *stihuri* însoțite de *tropare* (*stihiri*) la al treilea *Antifon* de la Sf.*Liturghie* și la alte slujbe.

Ftorale: (grec. *ftora* - “stricare”, “distrugere”, “modificare”, “schimbare”, “alterare”, în sens muzical) semne în notația psaltică, folosite pentru modularea dintr-un glas în altul, prin schimbarea denumirii și a intonației notei pe care sunt puse.

G

Ga: (grec. *g-gama*) treapta a treia în scara muzicii psaltice - în transcriere liniară corespunde notei “fa”.

Gamă: (/ *scară* muzicală) așezarea în ordinea înălțimilor a sunetelor unui *mod* (/ *eh* / *glas*).

Glas: (slav. *glasu*) *eh* (în cadrul *Octoehului*).

Gramatică: *Propedie*.

Grijanie: Sfânta *Euharistie* / *Împărtășanie*.

H

Hamili: (grec.) semn vocal coborâtor în muzica psaltică, ce coboară patru trepte sărite față de sunetul anterior.

Harți: (grec. armean.) perioadă de post în care este îngăduită mâncarea “de dulce”.

Heruvic: (grec. *herouvicon*, *herouvicos imnos*) imn din cadrul Sf.*Litughii*, cu denumirea derivată de la numele cetei îngerești a heruvimilor, ce apare în textul imnului la Litughia Sf.Ioan Gură de Aur: “Noi, cari pre heruvimi cu taina închipuim...” (ce datează din timpul împăratului Justin II (565-578). Se mai folosesc încă trei **H.** în cursul *anului*

bisericesc: “Să tacă tot trupul” la Liturgia Sf.Vasile cel Mare din Sâmbăta Mare (care pare a fi cel mai vechi, provenind din Liturgia Sf.Iacob, de origine apostolică), “Cinei Tale celei de taină” la Liturgia Sf.Vasile cel Mare din Joia Mare și “Acum puterile cerești” la Liturgia Sf.Grigorie Dialogul (/ a Darurilor mai înainte sfințite), care se săvârșește în Postul mare, în timpul săptămânii (miercuri, vineri).

Heruvico-chinonice: carte de cântări (psaltice) ce cuprinde *heruvice* și *chinonice*.

Hirotesie: (grec. *heirotesia* - “punerea mâinilor”) *ierurgie* în care, prin punerea mâinilor *episcopului*, se dă candidaților la preoție consacrarea într-una din treptele inferioare ale clerului (*citef*, *ipodiacon*) sau se acordă preoților un grad onorific (*sachelar*, *iconom*, *stavrofor*, pentru preoți de mir; *sincel*, *protosincel* și *arhimandrit* pentru *ieromonahii*) sau administrativ (*staref*, *egumen*, *protoiereu* etc.).

Hirotonie: (grec. *heirotonia* - “întinderea mâinilor”) una dintre cele Șapte Sfinte *Taine*, de origine apostolică, administrată de către *episcop* celor ce urmează să devină *diaconi*, *preoți* au *episcopi*.

Horarium: *Orologiu* / *Ceasov*.

Horologhion: (grec. *hora* - “ceas”, timp”; *logos* - “cuvânt”) *Ceaslov*.

Hram: (slav. *hramu*) serbarea (/ *praznicul*) patronului unei *biserici* sau *mănăstiri*.

Hvalite: (slav. *hvaliti*; / *Laude*) cântări la *Utrenie*, între *luminânde* și *eotinale* (/ *voscesne* / *stihirile Evangheliei*), formate din *stihuri* ale Ps.148, 149, 150 (numiți “alleluiatici”) și *stihiri* intercalate. Peste săptămână se citesc (doar) respectivii psalmi (întrebuintare menționată încă din sec.IV, moștenire a cultului iudaic, sinagoga). Numite și “toată suflarea laudelor” (grec. *Pasapnoarion Ainoi* - “toată suflarea laudelor” / *Ainoi* - “laudele”) pentru a fi deosebite de *Pasapnoarii* (grec. *pasa pnoi* - “toată suflarea”).

I

Ichimatariu: carte de slujbă ce cuprinde *icoasele* tuturor sărbătorilor anului.

Icoană: (grec. *eicon* - “image”, “chip”) obiect de cult (consacrat, sfințit) constând într-o imagine pictată (/ zugrăvită) a Mântuitorului, a Maicii Domnului sau a altor Sfinți.

Iconom: (grec. *oiconomos*) 1.Administrator al averii episcopale sau al unei mănăstiri. 2.Rang onorific acordat preoților.

Iconostas: 1. *Catapeteasmă* / *tâmplă*. 2. Pupitru fix în dreapta *naosului*, pe care se pune *icoana hramului* (/ a *praznicului*) sau pupitru mobil folosit pentru lecturile biblice la diferitele *slujbe*; / *tetrapod* / *analog*.

Icos: (grec. *oicos* - “casă”, infl. a lb.ebr. unde înseamnă și “poezie” / “cântare”) una dintre cele două strofe rămase până astăzi din vechiul *condac*, fiind așezată după *oda* a șasea a *canonului* (uneori după a treia). Imnul *acatist* are de asemenea un număr mare de **I**.

Idiomelă: (grec. *idiomelon*) *imn* în formă de *tropar*, care își are melodia sa proprie, neîmprumutată și care nu servește de model pentru alte texte innografice; când este alcătuită din mai multe strofe, acestea au de obicei melodii diferite.

Idiomelar: *Stihirar*.

Ierarh: (grec. *ieros arhon* - “principele preoților”) *episcop*.

Ieraticon: *liturghier* (grec).

Ierodiacon: *diacon monah*.

Ieromonah: (grec. *ierevs, monahos*) *preot monah*.

Ierurgii: (grec. *ierourgia* - “lucrare sfântă”; slav. *evhologhii*) *slujbe* bisericești aflate de obicei în *Molitfelnic*, de binecuvântare și sfințire a oamenilor și a lucrurilor.

Imn: (grec. *himnos*) poezie prevăzută spre a fi cântată, spre slăvirea Dumnezeirii, a unor Sfinți sau a unor evenimente importante din Istoria Mântuirii.

Imnograf: autor al (textelor) *imnelor* liturgice.

Insigne (arhieriești): (/ *ornate*) însemne distinctive ale treptei arhieriești; **I**. arhieriești sunt: *mitra*, *epigonatul*, *engolpionul*, *crucea pectorală*, *cârja*, *dicherul*, *tricherul* și *vulturul*.

Inspiratores: *psalt*.

Ipacoi: (grec. *ipacoi* - “ascultare”, “răspuns”, “ecou”, “răsunet”; *ipacouo* - “ascult cu atenție”) strofă (/ *tropar* / *imn*) care se citește după *antifoanele* de la Utrenia duminicilor. Este cel mai vechi termen cunoscut, legat de cântarea psalmodică; prin sec.IV *ipacoueîn* era asociat cântării responsoriale cu refren.

Ipodiacon: (grec. *ipodiaconos*; / subdiacon) treaptă a clerului inferior.

Ipostsifiu: (grec. *ipopsifos* - “candidat”; *ipopsifios* - “cel ales în taină”) cel ales spre a fi hirotonit *episcop*.

Iporoi: (grec.) semn vocal coborător în muzica psaltică, indicând coborârea a două trepte succesive în raport cu sunetul anterior.

Ipovoleis: *psalt*.

Ipsili: (grec.) semn vocal suitor în muzica psaltică, ce indică urcarea cu patru trepte față de sunetul anterior.

Irmologhion: *catavasier* (2).

Irmologhion calofonicon: carte de cântări psaltice, care cuprinde “cântări împodobite”, frumoase.

Irmologic: (grec. *eirmologicos*) în cântarea psaltică (de origine bizantină) este stilul silabic, simplu și concis, care este întrebuințat pentru *irmoase* (de unde denumirea) și alte cântări având model *irmosul* - *canoane*, *catavasii*, *tropare*, *prochimene* sau alte cântări înrudite cu acestea la *Vecernie* și *Utrenie*; corespunde în muzica occidentală mișcărilor *moderato* și *allegretto*.

Irmos: (grec. *eimos* - “legătură”, “înlănțuire”; *eiro* - “leg”, “unesc”) primul *tropar* (strofă) din *condac* (ca formă imnografică) sau dintr-o *odă* a *canonului*, care determină structura *izosilabică* și *homotonică* a celorlalte strofe din înlănțuire și servește ca punct de plecare *acrostihului*; **I.** Poate fi alcătuit din 3-13 sau chiar 20-30 versuri și apare integral în fruntea unei *ode* a *canonului* (sau uneori având citate doar câteva cuvinte pentru a indica melodia pentru strofele ce urmează); **I. canoanelor** de la *praznice* se numesc *catavasii*.

Ison: semn în notația muzicală psaltică (bizantină) indicând repetarea sunetului precedent (/ rămânerea pe același sunet).

Izosilabic: respectarea aceluiași număr de silabe (în structura versurilor unor *imne*).

Î

Închina(re): 1.A-și manifesta evlavia față de Dumnezeu / a-și face semnul *crucii*. 2.A subordona o *mănăstire* altei mănăstiri sau unei *Patriarhii*.

Înmormântare: slujba (aflată în *Molitfelnic* / *Panihidă*) ce însoțește punerea în mormânt a creștinului trecut la cele veșnice (/ ce a decedat).

Împărtășanie: Sfânta *Euharistie* / *Cuminecătură*.

Înălțare: Praznicul Înălțării Domnului, serbat la 40 de zile după *Sfintele Paști*.

Însuși-glasul: *automelă*.

Însuși-glăsuitoare: *automelă*.

Înviere: Sărbătoarea Sfințelor *Paști*, a Învierii Mântuitorului, a cărei dată anuală se stabilește conform *pascaliei*.

J

Jertfelnic: *altar.*

K

Kekragarii: (crago - strig) *stihiri* precedate de *stihul* “Doamne strigat-am” (Ps.140,1) care se cântă la slujba *Vecerniei*.

Kondacarion: *Condacarion.*

Kontachion: *condac.*

Kukulion: (/ *proimion*) strofă independentă din punct de vedere structural care precede *condacul*.

Kyrie eleison: (grec. - “Doamne miluiește”)

L

Laic: (/ *mirean*) care nu face parte din *cler*.

Lampadar: (grec. *lampadarios, candilaptis* - cel însărcinat la Patriarhia din Constantinopol cu aprinderea candelabrelor sau a plicandrelor și cu mutatul sfeșnicelor) începând din sec.XVII conducea *strana* din stânga (pe care o conducea înainte un *domestic*), cea din dreapta fiind condusă de *protopsalt*.

Laude: 1.Cele *Șapte Laude*, slujbe ale ciclului zilnic, ce se află în *Ceaslov*.
2.*Hvalite*.

Lector: *anagnost / citeț (/ cetet).*

Lecționar: *Evanghelie.*

Linguriță: obiect de cult (în formă de lingură mică) folosit la *Împărtășirea* credincioșilor.

Litanie: *Litie.*

Litie: (grec. *liti* - “rugăciune”, “împlorare”; / *litanie*) slujbă săvârșită în ajunul *sărbătorilor* în cadrul *Vecerniei* (înainte de *Stihoavnă*, în *pronaos* și *naos*), în timpul căreia se binecuvintează pâinile numite *artose*, grâul, vinul și untdelemnul. Odinioară se numeau **L.** și procesiunile cu ieșire solemnă din biserică, însoțite de cântări și rugăciuni, pentru îndepărtarea calamităților.

Litier: *vasul* pentru pentru *artose*, grâu, vin și untdelemn folosit la *Litie*.

Liturghie (Sfânta Liturghie): (grec. *leitton ergon* - “lucrare publică”) termen denumind în vechime ansamblul slujbelor cultului creștin, actualmente indică slujba în cadrul căreia se săvârșește Sf.*Euharistie*,

adică Sfințirea Darurilor (Prefacerea pâinii și a vinului) și *Împărtășirea* credincioșilor. Atestată din primele secole creștine, **L.** este împărțită în două părți distincte: “a catehumenilor” și a “credincioșilor”. În Biserica Ortodoxă se săvârșesc trei **L.**: **L.** Sf.Ioan Gură de Aur (+407), cea mai des slujită în timpul anului bisericesc, **L.** Sf.Vasile cel Mare (+379), care se săvârșește doar de 10 ori pe an - aceste două **L.** își au originea în **L.** mai veche a Sf.Iacob (sec.I) - și **L.** Sf.Grigorie Dialogul (+604), a Darurilor mai înainte sfințite, care se săvârșește peste săptămână (mai ales miercuri și vineri) în timpul Postului Mare.

Liturghier: (grec. *leitourgicon*) carte de slujbă întrebuințată de *episcop*, *preot* și *diacon*, care cuprinde rânduiala *Vecerniei*, *Utreniei*, *Proscomidiei* și a celor trei Sf.*Liturghii*, ca și diferite alte rânduieli (a binecuvântării *colivei*, a *Împărtășirii* etc.), *rugăciuni* (! *molifte* - pentru bolnavi, ploaie etc.), *apolise* etc.

Lucernale: (grec. *lihnică*; lat. *lucernare* - “îmnele luminilor”) *rugăciunile* citite în taină de *preot* la *Vecernie*, în timp ce la *strană* se citește Ps.103.

Lumânare: obiect de ceară de formă cilindrică și prevăzut pe mijloc cu fitil, folosit în cult pentru iluminare.

Luminarii: *lucernale*.

Lumină: *lumânare*.

Luminătoare: *exapostilarie*.

Luminândă: *exapostilarie*.

Lună: (lat. *luna*) perioadă liturgică ale cărei slujbe (în ceea ce privește părțile schimbătoare și iconografia sărbătorilor cu dată fixă) se află adunate în cartea de slujbă numită *Minei*.

M

Mantie: (grec. *mandion*) *veșmânt* specific *arhierilor*, în formă de pelerină lungă și largă, fără mâneci, de culoare purpurie, împodobită pe laturi cu niște “fâșii” numite și “râuri”; **M.** se încheie la gât și jos în față, având în jurul încheieturilor câte două tăblițe.

Martyria: *Paraclis*.

Maslu: (slav. *maslo* - “ulei”, “untdelemn”; **Sfântul Maslu**) una dintre cele Șapte Sfinte *Taine* a cărei rânduială se află în *Molitfelnic* / *Aghiasmatar*, săvârșită de șapte, cinci sau trei *preoți*, prin ale căror rugăciuni și prin ungerea cu untdelemnul sfințit se împărtășește creștinul bolnav de Harul dumnezeiesc, spre vindecarea de bolile

sufletești și trupești și spre iertarea păcatelor. **M. de obște** se săvârșește în biserică, pentru mai mulți credincioși.

Mathima: (grec. - “știință”, “studiu”, “lecție”) cântare bisericească în stil *stihiraric*, servind pentru studiul celor care se exersau în arta cântării; **M.** erau folosite de asemenea ca și cântări *calofonice* la sărbători.

Mănăstire: (grec. *monos stasis*, *monastirion* - “loc izolat”, “loc singuratic”, “locuință izolată”; / *mânăstire* / *monastire*) așezământ religios cuprinzând o biserică și mai multe chilii unde viețuiesc (potrivit unor reguli specifice) *monahi* / *călugări* sau călugărițe.

Mărimuri: *Pripeale*.

Mărindă: *Doxologie*.

Mărturii: (grec. *martiria* - “mărturie”, “indicație”) semne în notația psaltică (bizantină) așezate la începutul cântărilor, pe parcursul acestora (la începutul și sfârșitul frazelor poetico-muzicale) și la sfârșitul lor, indicând sunetul de la care s-a plecat sau la care s-a ajuns (prin **inițiala grecească** a notei, la partea superioară a **M.**) și felul *glasului* cântării - diatonic, cromatic sau enarmonic (prin semnul numit **scăunașul M.**, așezat sub inițiala notei).

Mărturisire: (/ *spovedanie* / *pocăință*) una dintre cele Șapte Sfinte *Taine* ale Bisericii, prin care credinciosul, în urma mărturisirii păcatelor sale înaintea *preotului duhovnic* obține de la Dumnezeu iertarea păcatelor săvârșite după *Botez* sau după altă **M.** Rânduiala **M.** se află în *Molitfelnic* / *Aghiazmatar*.

Mătanie: *metanie*.

Mânăstire: *Mânăstire*.

Mâncare: *Utrenie*.

Mâncândă: *Utrenie*.

Mâncându: *Eotinale*.

Mâncători: *Eotinale*.

Mâncuțe: (/ *rucavițe*) *veșminte liturgice* comune *arhiereului*, *preotului* și *diaconului*, care se pun peste marginile mâneșilor *stiharului*.

Megala simadia: (grec. - “semne mari”; / *megala ipostasis* - “ipostase mari”) semne *afone* în notația muzicală bizantină.

Megalinarii: *mărimuri* (/ *timiotere*).

Melismă: (grec. *melisma* - “cânt”) termen ce desemnează intonarea a două sau mai multe sunete pe o singură silabă.

Melod: (grec. *melodos* - “cel care cântă melodios”, “cel cu voce frumoasă”) alcătuitor de imne și cântări bisericești în primul mileniu creștin, nume dat mai multor Sfinți ale căror cântări s-au păstrat în cultul ortodox: Roman Melodul, Cosma Melodul etc.; / *psalt* / *cântăreț*.

- Melodie:** (grec. *melos* - “cântec”, *odi* - “cântare”) succesiune coerentă de sunete, al cărei sens muzical poate fi perceput ca un întreg; termen sinonim într-o oarecare măsură cu *monodia*.
- Melurg:** (grec. *melurgos* - “făcător de melodii”) autorii *melodiilor imnelor* liturgice, spre deosebire de *imnografi*, care erau autorii textelor.
- Metanie:** (grec. metanoia - “schimbarea gândului”, “(po)căință”; / *mătanie*)
 1. Act liturgic (ritual) constând în înclinarea corpului până la pământ (eventual cu îngenunchere), în semn de venerație și pocăință. 2. (la pl.) Șirag de mărgelă purtate de *monahi* / credincioși pentru socotirea *rugăciunilor*. 3. *Mănăstire* unde a fost tuns la monahism un *călugăr* și de ascultarea căreia depinde.
- Miezonoptică:** (grec. *mesonicticon* - “de la miezul nopții”; / *polunoșniță*) slujbă de la miezul nopții care face parte din cele Șapte *Laude* și se află în *Ceaslov*; este de trei feluri: **M. de toate zilele**, **M. sâmbetelor** și **M. Duminicilor**.
- Mijloceasuri:** (grec. *mesoria*) slujbe scurte, aflate în *Ceaslov* între *Ceasuri*, care se citesc la *mănăstiri*.
- Milesian:** (grec. / *mixolidian*) denumire dată *glasului* IV în cântarea psaltică (bizantină).
- Minei:** (grec. *min*, *minos* - “lună”; *minaion* - “lunar”) carte de slujbă care conține cântările și citirile pentru fiecare din zilele unei luni la *Vecernie*, *Utrenie* și *Liturghie*, precum și o scurtă biografie a fiecărui sfânt prăznuit (încadrată după cântarea a șasea a *canonului Utreniei*); există 12 **M.**, câte unul pentru fiecare lună a anului. Un extras din toate cele 12 **M.** este *Antologhionul*. Codificarea colecției de **M.** s-a încheiat aproximativ prin sec. XI, fiind legată de numele lui Ioan Mavropulos.
- Minologhion:** (grec.; / *prolog* / *sinaxar*) carte care cuprinde **Viețile Sfinților**, rânduite după *calendar*. Între cei care s-au ocupat de strângerea relatărilor despre viețile Sfinților se numără: Simeon Metafrastul (+970), Dimitrie al Rostovului (sec. XVIII), Nicodim Aghiritul (+1807), monahul atonit Bartolomeu (măn. Cutlumuș, a doua jumătate a sec. XIX).
- Mir:** (slav.) **Sfântul și Marele Mir** - untdelemn în combinație cu numeroase substanțe aromate, sfințit de *Arhierei* (*Patriarh*) în Joia Mare, folosit la Sf. *Taină* a Mirungerii și la alte *slujbe* bisericești.
- Mire:** nume dat bărbatului la Sf. *Taină* a *Cununiei*; [la pl.] nume dat celor ce se căsătoresc.
- Mirean:** (slav. *miru* - “lume”; / *laic*) care nu aparține *clerului*.
- Mireasă:** nume purtat de femeie în preajma și în ziua *căsătoriei*.

Miridă: (grec. *mirida*) fiecare dintre bucățelele mici de pâine pe care la Sf.*Proskomidie* le scoate *preotul* cu *copia* din *prescură* și le așează în jurul Sf.*Agneț* pe Sf.*Disc*, pentru Maica Domnului, Sfinți, cârmuitorii bisericești și laici, ctitori, pentru vii și pentru morți.

Miruire: ungerea cu *mir* (sau, prin extensie, cu untdelemn, la unele slujbe) a credincioșilor.

Mirungere: Sfânta *Taină* a împărtășirii Darurilor Sfântului Duh, prin ungerea cu Sf.*Mir* a celui care a primit mai înainte Sf.*Taină* a *Botezului*, urmând ca apoi să primească Sf.*Taină* a *Euharistiei*.

Mitră: (grec. *mitra*) acoperământ pentru cap în formă de coroană împărătească (bizantină), făcând parte dintre *ornatele* (*insignele*) *arhieresti*, folosit la *slujbele* bisericești.

Mitropolit: *mitropolit* (grec. *mitropolis* / *mitir polis* - “orașul mamă / capitală”), titlu onorific pentru un *episcop* cu jurisdicție asupra unei provincii și a capitalei acesteia.

Missale: (lat.) *Liturghier*.

Mixolidian: (grec.; / *milesian*) altă denumire dată glasului IV în cântarea psaltică (bizantină).

Mod: *eh* / *glas*.

Molitfă: (slav. *molitva*) *rugăciune*.

Molitifelnic: (/ *Molitelnic*) *Evhologhiu*.

Monah: (grec. *monos*, *monahos* - “singur”; / *călugăr*) creștin care a depus voturile monahale (ascultare, sărăcie și castitate) și viețuiește în *mănăstire*.

Monastire: *mănăstire*.

Monitores: *psalt*.

Monodie: (grec. *monos*, *odí* - “o singură melodie”) cântare pe o singură voce, lucrare muzicală al cărei unic element de expresie este *melodia*.

Musurg: *melurg*.

N

Naos: (grec. *naos* - “templu”; / *navă*) partea principală a unei *biserici*, aflată între *altar* și *pronaos*.

Nartică: (grec. *nartix*; / *pronaos* / *tindă*) vestibul, partea de la intrare a unei *biserici*.

Naș(ă): cel (/ cea / cei) ce devine părinte spiritual pentru cel (/ cea / cei) care a(u) primit *Taina* Sf.*Botez* sau a Sf.*Cununii*.

Navă: *naos*.

Năsălie: (slav. *nosilo*) targă de lemn pe care se pune *coșciugul* pentru a fi transportat; car mortuar.

Necrolog: (grec. *necrologhion*) cuvânt(are) la *înmormântare*.

Neumă: (grec. *pneuma* – “duh”, “suflare”) nume generic dat semnelor în notația muzicală de origine bizantină (psaltică).

Ni: (grec. *n* - ni) treapta a șaptea din scara (gama) muzicii psaltice; în transcriere occidentală corespunde notei “do”.

Nisabur: *ftora* (semn de modulație în notația muzicală psaltică) care așezat pe nota *dî*, face ca în continuare pe *ga* și *vu* sa se cânte cu *diez*.

Noptândă: *Pavecerniță*.

O

Obedniță: (slav. *obed* - “masă”, “prânz”; / *prânzindă* / *tipică*) slujba din *Ceaslov* care se săvârșește în *mănăstiri* înainte de masa de amiază (de “prânz”), uneori ținând locul Sf.*Liturghii*.

Obraștenie: (slav.) sfințirea apei la *Bobotează*.

Octoeh: *Octoih*.

Octoih: (grec. *octo ihos* - “opt glasuri”; / *octoeh* / *optglasar* / *osmoglasnic*) cartea de slujbă care suprinde cântările *Învierii* de la *Vecernie*, *Utrenie* și Sf.*Liturghie* pentru fiecare zi din săptămână, pe cele *opt glasuri* (/ *octo ihos*) bisericești, fiecare *glas* urmând pe câte o săptămână și formând astfel un ciclu de opt săptămâni, numit *stâlp* - anul întreg fiind format din opt *stâlpi*, care se succed neîncetat, cu excepția perioadei *Triodului* și a *Penticostarului*. **O.** a evoluat dintr-o culegere anterioară lui numită *tropologhion*, codificarea cântărilor în cadrul **O.** fiind atribuită Sf.Ioan Damaschin (+749) - căruia îi aparțin în special cântările duminicale; la completarea **O.** până la cuprinsul său de azi și-au mai adus însă contribuția numeroși alți autori: Anatolie, patriarh al Constantinopolului (+458), Cosma Melodul, ep. de Maiuma (sec.VIII), Teodor Studitul (+826), Iosif Studitul, arhiepiscop al Tesalonicului (+830), Teodor Graptul, arhiepiscop al Niceei (sec.IX), Mitrofan, episcop al Smirnei (sec.IX), împărații Leon Filozoful (+912), Constantin Porfirogenetul (+959) și mulți alții. **O.** întreg, cu cântările tuturor zilelor săptămânii, constituie **O. mare** (grec. *Paracliticon* / *Paraclitichi*). **O. mic** (/ *Catavasier*) cuprinde doar cântările Duminicilor pe cele opt *glasuri*, alături de alte adausuri.

Odă: (grec. *odi* - “cântare”; / *peasnă* / *pesnă* / *cântândă* / *cântare*) poem alcătuit dintr-un șir de șase până la nouă *tropare* (strofe) *iszosilabice* și

homotonice, având ca model primul *tropar* din șir numit *irmos*; nouă (dar și două, trei, patru, opt) **O.** alcătuiesc un *canon*.

Odăjdii: (slav. *odezda*; / *veșminte liturgice*) *veșminte* purtate de către slujitorii bisericești (/ *clerici*: *arhiereu*, *preot*, *diacon*) în timpul *slujbelor* religioase sau alte împrejurări deosebite. **O.***arhiereului* sunt: *stiharul*, *epitrahilul*, *brâul*, *mânecuşele*, *sacosul*, *omoforul*, *mantia*; ale *preotului*: *stiharul*, *brâul*, *mânecuşele*, *epitrahilul* și *felonul*; ale *diaconului*: *stiharul*, *mânecuşele* și *orarul*. *Arhiereul* mai poartă o serie de *insigne* (*ornate*) pecifice treptei sale.

Odovanie: (slav. *otdavanije*) încheierea perioadei de serbare a unui *praznic* bisericesc, marcată printr-o rânduială specială (reluarea cântărilor praznicului).

Officium Matutinum: (latin.) *Utrenie*.

Omalon: (grec. *omalos* - “neted”) semn *consonant* (ornamental) în notația psaltică, făcând ca notele indicând un sunet de aceeași înălțime, sub care este așezat, să se cânte cu o ușoară undulație între ele.

Omilie: (grec. *homilia*) tâlcuire a *Evnghelei*; / *predică* / *cazanie*.

Omofor: (grec. *omoforion* - “purtat pe umăr”) *veșmânt liturgic* pentru *arhierei*, care se poartă pe umeri, împrejurul gâtului.

Optglasar: *Octoeh*.

Orar: (grec. *oraron*) *veșmânt liturgic* specific *diaconului*, de forma unei fâșii lungi și înguste de stofă, care se poartă peste umărul stâng în așa fel încât un capăt să atârne în spate până la picioare, iar celălalt capăt fiind adus peste piept, pe subțioara dreaptă, pe la spate, tot până pe umărul stâng, dar în față.

Ornate (arhierești): *insigne* arhierești.

Orologhiu: (grec. *orologhion* - “învățătură despre ore”) *Ceaslov*.

Ortrină: *Utrenie*.

Osmoglasnic: *Octoih*.

Osana: *aclamație* liturgică de laudă, slăvire.

Otpust: *Apolis*.

P

Panahidă: (grec. *panihis*, *pas* - “tot”, *nix* - “noapte”; / *panihidă*) 1. Slujbă pentru cei morți (/ *parastas*); în vechime denumea slujba “de toată noaptea” (/ *priveghere*), săvârșită în ajunul sărbătorilor sau pentru cei răposați, cu timpul păstrându-se mai ales cel de-al doilea sens 2. Carte de slujbă care cuprinde rânduielele funebre (*înmormântare*, *parastas* / pomeniri ale celor răposați).

Pălimar: *psalt*.

Panihidă: *panahidă*.

Papadic: (grec. *papadicon*) stil al muzicii psaltice (bizantine) în care *melismele* (ornamentațiile) abundă în linia linia *melodică*, formulele cadențiale sunt foarte variate, iar mișcarea este foarte rară (largă); **P.** este sinonim oarecum cu termenul de *calofonic* (“frumos cântat”), fiind stilul în care se cântă *heruvicile*, *chinionicele* etc.

Papadicie: (grec. *papadicos* - “care aparține preoților, maistorilor”) 1. Termen ce denumește începând cu sec. XIV partea tehnică, de meșteșug, a cântării psaltice, adică semnele notației muzicale bizantine, combinarea lor etc.; din sec. XIX **P.** este folosit și cu sensul de *gramatică muzicală* / *propedie*. 2. Colecție de cântări în stil *papadic*.

Paraclis: 1. (grec. *paraclisis* - “invocare”) rugăciune / slujbă specială adresată Maicii Domnului sau a unui Sfânt. 2. (grec. *para ecclisia* - “biserica mai mică”) *capelă*, bisericuță în care se săvârșește cultul particular sau public.

Paraclisier: *paraeclesiarh* / *eclesiarh*.

Paraclitichi: (grec.) *Octoih (mare)*.

Paracliticon: (grec.) *Octoih (mare)*.

Paraeclesiarh: (grec. *paraekkliarhis*) ajutor al *eclesiarhului*.

Paralaghie: (grec. *parallaghi*) solfegiere (cântare „pe note”) în cântarea (și pe notația) psaltică.

Parastas: (grec. *parastasis* - “aducere aminte, mijlocire pentru cei răposați”); / *panahidă* / *panihidă*) slujbă de pomenire pentru cei morți.

Premier: carte de slujbă care cuprinde *paremii*.

Paremii: (grec. *paroimiai* - “proverb”, “parabolă”, “pildă”) fragmente / *pericope* din Vechiul Testament (în afară de Psalmi), citite la *Vecernia* sărbătorilor (sau la cea de miercuri și vineri în Postul Mare) după *prochimen*.

Parohie: (/ *enorie*) unitate administrativ-bisericească cuprinzând credincioșii (unei comunități de pe un anumit teritoriu) aflați sub păstoria unui *preot* paroh.

Pasapnoarii: (grec. *pasa pnoi* - “toată suflarea”) cele trei *stihuri* care se cântă înaintea *Evangheliei* de la *Utrenia* duminicilor sau a sărbătorilor.

Patrafir: *epitrahil*.

Patriarh: (grec. *patriarhis*, *patir* - “tată”, “părinte”) sens bisericesc - *episcop* întâi stătător în ierarhia unei Biserici Ortodoxe autocefale.

Patrucântare: *tetraodă*.

Patruzecime: *Păresimi* / *Postul Sf. Paști*.

Pavecerniță: (slav.; grec. *apodeipnon* - “după cinare”; / *Noptândă*) slujbă cuprinsă în *Ceaslov*, care se săvârșește în *mănăstiri* după cină sau după *Vecernie*; este de două feluri: **P. mică** (săvârșită în toate zilele de peste an, cu excepția *Săptămânii Luminate*, iar în *Postul Mare*

slujindu-se doar sâmbăta și duminica) și **P. mare** (săvârșită în ajunul *Nașterii* Domnului și a *Bobotezei*, ca și de luni până vineri în *Postul Mare*, afară de miercuri și vineri în săptămâna a cincea).

Pascalie: (grec. *pashalia*, de la *pasha* - “Paști”) procedeu de stabilire pentru fiecare an a datei Sf.*Paști* și a calendarului sărbătorilor cu dată variabilă (în funcție de data Sf.*Paști*).

Paterița: (grec. *paterissa* / *pateritza*) *cârmă arhierească*.

Patriarh: (grec.) *Ierarhul* cu rangul cel mai înalt într-o Biserică Ortodoxă autocefală.

Păresimi: *Postul Sf.Paști* / *Patruzecime*.

Peasnă: (/ *pesnă*) *odă*.

Penticostar: (grec. *penticosti imera* - “cincizeci de zile”) carte de slujbă ce cuprinde cântările și citirile speciale din perioada de la Sf.*Paști* până la prima duminică după Rusalii (a tuturor Sfinților). **P.** provine dintr-o culegere liturgică ce cuprindea în comun și cântări din perioada *Triodului* (**Triod-Penticostar**); alcătuirea **P.** este legată de numele Sf.Iosif Studitul (+830), dar cuprinde și creații ale unor *imnografi* mai târzii.

Pericopă: (grec. *pericopi* - “secțiune”, “tăietură”, “despărțitură”; lat. *lectione* - “lecțiune”, “citire”) fragment din *Evangelii* sau alte cărți ale Sfintei Scripturi, care se citește la slujbe.

Pesnă:(/ *peasnă*) *odă*.

Petasti: (grec.) semn *vocal* suitor în notația psaltică (bizantină), care urcă o treaptă față de sunetul precedent, cântându-se mai accentuat.

Podobie: (slav. *podobenă* - “normă”, “model”; / *prosomie* / *asemănândă*) *stihiră* a cărei melodie tip (model) este folosită și pentru alte cântări, cu texte diferite, dar având aceeași structură ca și textul **P.** (*izosilabice* și *homotonice* în raport cu acesta). Există **P.** pentru fiecare *glas*, ele notându-se deasupra *imnelor* ce trebuie cântate pe melodia **P.** respective și constituind astfel un mijloc mnemotehnic de cântare a diferitelor *stihiri*.

Podobnici (-e): (slav.) “cuvioși (-se)”.

Pocăința: (slav. *pokajati*) *Mărturisire*.

Pocrovăț (pocrovețe): (slav. *pokroveti*; / *procovăț* / *pokroveț*) acoperământ(-inte) din pânză pentru Sfintele Vase.

Pogrebanie: (slav.) *prohod(ire)*, *înmormântare*.

Polieleu: (grec. *polieleos* - “multă milă”) cântare la *Utrenia praznicelor* și a Sfinților (“cu **P.**”), cu textul format din Ps.134-135 (“Robii Domnului...”, “Mărturisii-vă Domnului...”); la *sărbătorile* Maicii Domnului se introduc versete din Ps.44 (“Cuvânt bun...), iar în

primele trei duminici ale *Triodului* din Ps.136 (“La râul Vavilonului...”).

Polihronion: (grec. *poli* - “mult”, *hronos* - “timp”) urarea de “la mulți ani” în cadru liturgic, pentru conducători bisericești, de stat sau alte persoane particulare.

Polunoșniță: *Miezonoptică*.

Potir: (slav. - *potirŭ*) vas liturgic constând într-o cupă cu picior, în care se pune vinul amestecat cu apă, spre prefacere la Sf.*Liturghie* în însuși Sângele Mântuitorului.

Potnoja (slav. - “sub picioare”) *vulturul* arhieresc.

Praznic: *sărbătoare*.

Praznicar: *Minei*.

Prânzindă: *Obedniță*.

Predică: (lat. *praedicare*) cuvântare bisericească în care se explică un text biblic (/ *omilie*), o învățătură de credință etc. Are și sensul de “propoveduire”.

Predsveštenie: (slav.; / *Presveštenie* / *Prejdeosveštenie*) *Liturghia* Sf Grigorie Dialogul, a Darurilor mai înainte sfințite.

Prejdeosveštenie: *Predsveštenie*.

Preobrajenie: (slav.; / Preobraštenie) Schimbarea la față (6.aug.).

Preot: (grec. *presvis*, *presvītīs*) cel ce săvârșește slujbele bisericești, fiind *hirotonit* în această a doua treaptă a preoției de către *episcop*.

Preoțime: *cler*.

Prescură: (slav. *proscura*) pâine mică din aluat dospit, de obicei în formă de cruce sau rotundă, din care se pregătesc Cinstitele Daruri la *Proskomidie*, iar la sfârșitul Sf.*Liturghii* se taie și se împarte credincioșilor *anafura*.

Prestol: *altar*.

Presveštenie: *Predsveštenie*.

Priceasnă: (/ *priceastnă*) *chinonic*.

Priceastnă: *priceasnă*.

Pricestniar: *chinonicar*.

Primiceri: (grec. *primichirioi*) *cântăreți* care urmau la fiecare *strană* după *domestic*, cu ei începând numărătoarea *cântăreților*.

Pripeale: (slav. *pripeatŭ* - “a cânta”; *veliceanii* / *veniceanii* / *velicearii* / *mărimuri*) *stihiri* scurte, al căror autor este Filotei Monahul de la Cozia (cca.1400), care se cântă după *Polieleul sărbătorilor* împreună cu *stihuri* alese din Psalmi (de către Nichifor Vlemides 1197-1272).

Pristol: *altar*.

Priveghere: slujbă bisericească formată din *Vecernia* Mare (cu Litie) unită cu *Utrenia*, care se săvârșește în *ajunul* (seara / noaptea) unei *sărbători*.

Privegh(i)er: carte de slujbă ce conține rânduiala *privegherii*.

Prochimen: (grec. *procheimenos* - “așezat înainte”) *stih* din Psalmi așezat înainte de *Apostolul* sau *Evangelia* ce se citesc la o Sfântă *Slujbă*. Există **P.** și la *Vecernia* zilelor de peste săptămână, la cea a sărbătorilor mari și a *duminicilor* din Postul Mare.

Procovăț: *Pocrovăț*.

Proimion: (grec.) *kukulion*.

Prohod: (slav. *provodu*) 1.Slujba de înmormântare. 2.Slujba înmormântării Mântuitorului din Vinerea Mare (Prohodul Domnului) și a Maicii Domnului la 15 aug. (Adormirea Maicii Domnului). 3.Prohodul Domnului - carte care cuprinde rânduiala slujbei din Vinerea Mare.

Prolog: *Minologhion* / *Sinaxar*.

Pronaos: (grec.) *nartică* / *tindă* (a unei *biserici*).

Propedie: (grec. *propaideia* - “învățătură pregătitoare”; / *gramatică* / *teoreticon* / *enhiridie* / *introduce*) manual / carte de introducere în teoria și practica cântării psaltice (de orig. bizantină), cuprinzând denumirile și semnificația semnelor (neumelor) psaltice.

Proscomidiar: locul rânduit în altar (o masă / o firidă, de obicei în partea stângă) pentru săvârșirea *proscomidiei*.

Proscomidie: (grec. *proscomidi* - “proaducere”, “aducere, punere înainte”) prima parte a Sf.*Liturghiei*, care se săvârșește la *Proscomidiar* și în care se face pregătirea *Darurilor* (pâinea și vinul) necesare pentru Sf.*Euharistie*.

Prosomie: (grec. *prosomoia* - “asemenea”; *asemănândă* / *podobie*) *stihiră* a cărei melodie este folosită și pentru alte cântări (având textul *izosilabic* și *homotonic*, în raport cu textul **P.**).

Protocanonarh: *canonarh*.

Protodiacon: (grec. *protodiaconos* - “primul dintre diaconi”) *Arhidiacon*.

Protoiereu: (grec. *protoierevs* - “cel dintâi dintre preoți”; / *protopop* / *protoprezbiter*) *preot* care conduce o *protoierie* (/ *protopopiat*).

Protoierie: (/ *protopopiat*) 1.Unitate administrativ-bisericască condusă de un *protoiereu* (/ *protopop*), care cuprinde mai multe *parohii* dintr-o *eparhie*. 2.Funcția *preotului* care conduce o *protoierie* (/ *protopopiat*);

Protopop: *Protoiereu*.

Protopopiat: *Protoierie*.

Protoprezbiter: *Protoiereu*.

Protopsalt: (grec. *protopsaltis* - “cel dintâi dintre cântăreți”) *psaltul* (/ *cântărețul*) principal, din *strana* dreaptă, care conduce cântarea. În vechime stătea în mijlocul bisericii, având în subordine pe cei doi *domestici*, care conduceau cele două *străni*; avea și atribuții didactice, inițiind pe ucenici în cântare și tipic.

Proximul: (grec. *proximos*) în vechime *cântăreț* subordonat *canonarhului*, la cântarea *canoanelor*.

Psalmi: (grec. *psalmos* - “cântare”, “odă”, “imn”) 150 de *Imne* religioase (“de laudă”, acompaniate cu instrumente de coarde) din Vechiul Testament, atribuite în marea majoritate regelui David, care au fost preluate în cultul creștin, formând cartea de slujbă numită *Psaltire*.

Psalmi izbrani: (/ *psalmi aleși*) stihiri alese din *Psaltire* (de către Nichifor Vlemide 1197-1272) spre a fi cântate la *Polieleul* unei *sărbători*.

Psalmi aleși: *Psalmi izbrani*.

Psalmodie: (grec. *psalmodia*, *psalmos odi*; lat.) cântarea psalmilor; prin extensie, întreaga cântare din cadrul slujbelor bisericești.

Psalt: (grec. *psaltis* - “cântăreț”; / *dascăl* / *țarcovnic* / *pălimar*) cântăreț care “cântă psalmii”, prin extensie *cântărețul* bisericesc (deoarece *Psalmii* au constituit primele cântări preluate din practica sinagogală în cultul creștin, prin extensie ei denumeau la început întreaga *cântare* bisericească).

Psaltică (cântare psaltică): *Psaltichie*.

Psaltichie: (grec. *psaltichi*, *psallo* - “cânt din gură” / cântare *psaltică*) cântarea pe *neume* muzicale bizantine (și cartea ce cuprinde această cântare), avându-și originea în cântarea vechilor evrei, constituită mai ales din *psalmi* - de unde denumirea de **P**.

Psaltire: cartea de slujbă care cuprinde cei 150 de *Psalmi* din Vechiul Testament.

R

Rasă: haină lungă pe care o poartă *călugării* peste îmbrăcăminte.

Răspunsurile mari: cântările din cadrul Sfintei *Liturghii* începând cu “Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh...”

Recitativ: (lat. *recitare* - “a citi”, “a declama”) **R. liturgic** - maniera de citire solemnă, ușor cântată (“psalmodiată”) a textelor liturgice (Apostol, Evanghelie etc.); / *psalmodie* (într-un sens mai restrâns).

Responsorial: stil de cântare caracterizat de alternarea versetelor solistice cu “răspunsul” dat de un cor; comp. cu *antifonie*.

Ritual: (lat. *ritualis*; / tipic) rânduiala unei *slujbe* bisericești.

Românire: traducerea (textelor) cântărilor bisericești în limba română, cu adaptarea treptată a melodiilor la specificul limbii române (într-o fază superioară prin compunerea unor melodii noi în cadrul stilului tradițional), proces început spre sfârșitul sec.XVII și începutul sec.XVIII (Filothei sin Agăi Jipei) și finalizat în prima jumătate a sec.XX (Ion Popescu-Pasărea); termenul a fost introdus de Anton Pann (sec. XIX).

Rucavițe: (slav. *ruca* - “mână”) *mânecuțe*.

Rugăciune: (lat. *rogatio*; slav. *molitva*; / *molitvă*) cerere, mulțumire sau (/ și) laudă adresată în particular sau public (liturgic) de către credincioși lui Dumnezeu; **R.** constituie un element de bază al *slujbelor* bisericești. **R. începătoare** sunt rugăciunile care încep cu “Împărate ceresc...” și se termină cu “Tatăl nostru”, și care se rostesc la începutul (și uneori și pe parcursul) mai multor *slujbe*.

S

Sacerdoțiu: (lat. *sacerdotium*) demnitatea de *preot*; *cler*/ *preoțime*.

Sachelar(iu): (grec. *sachellarios* - “veghețorul celor sacre”) 1.Rang onorific acordat *preoților*. 2.Funcția de supraveghețor al *mănăstirilor*.

Sacos: (grec. *saccos*) veșmânt bisericesc purtat de *arhiereu* peste *stihar* (de forma unui *stihar* mai scurt și ținând oarecum loc de *felon*).

Samoglasnica: (slav. *samoglasni* - “însuși glăsuitoare”) *automelă*.

Săptămâna Luminată: săptămâna care începe cu Duminica Învierii (Sf.*Paști*).

Săptămâna Mare: ultima săptămână din *Postul Mare*, înainte de Sf.*Paști*.

Sărbătoare: S. bisericească, zi în care se comemorează un eveniment religios important (un eveniment din Istoria Mântuirii, pomenirea unuia sau mai multor Sfinți etc.); **S.** sunt cu dată fixă (mineală, aflate în *Mineie*) și cu dată schimbătoare, în funcție de data Sf.*Paști* (aflate în *Triod* și *Penticostar*).

Sărindar: (grec. *sarantaria*, *tessaroconta* - “patruzeci”) pomenirea la 40 de Liturghii la rând a celui răposat.

Scară (muzicală): gamă.

Schevofilachiu: (grec. *schevofilachion*) *Diaconic*/ *veșmântariu*.

Schevofilax: (grec. *schevofilax*) cel ce are în grijă vasele și veșmintele liturgice.

Schimă: (grec. *shima*) 1.Slujba în care sunt *hirotesii călugării* de către *arhiereu* sau *egumen*; **S.** este de două feluri: **S.mare** și **S.mică**. 2.Acoperământ de cap purtat de *schimonahi*.

Schimonah: *călugăr* care a primit *Schima* mare și trăiește ca pustnic (/ sihastru).

Schit: *mănăstire* mai mică, izolată.

Sedelne: (grec. *cathismata* - “ședere”; lat. *sedeo* - “a șede”) cântări în timpul cărora se poate șede în *străni*, care se cântă după *catismele Utreniei*, după *Polieleu* și după a treia *Peasnă* a *Canonului*.

Serândă: *Vecernie*.

Sfeștanie: *Aghiasma* mică.

Sfințire: (sens liturgic) slujba de consacrare liturgică a unei *biserici* (/ *târnosire*), a unor *vase* sau *veșminte* liturgice etc.

Sicriu: *coșciug*.

Simbolul credinței: mărturisire de credință, formulată la primele două Sinoade ecumenice (de aceea numit și **S.niceo-constantinopolitan**) care se rostește la Sf.*Liturghie* și la alte slujbe bisericești.

Sinaxă: (grec. *sinaxis*; slav. *sobor*) adunare de slujbă în biserică.

Sinaxar: (grec. *sinaxarion*; / *Minologhion* / *Prolog*) descriere pe scurt a vieții Sfântului sau a sărbătorii zilei respective, care se citește din *Minei* la *Utrenie* între *oda* a șasea și a șaptea a *canoanelor*, după *condac* și *icos*. Între cei care s-au ocupat de strângerea relatărilor despre viețile Sfinților se numără Simeon Metafrastul (+970), dar și alții de mai târziu. **S.Triodului** și **Penticostarului** sunt alcătuite de Nichifor Calist Xantopol (cca. +1340).

Slavă: (slav. *slava*; / “mărire”) exclamație folosită liturgic indicând lauda, preamărirea, gloria; element al formulei doxologice “Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh...”, după care urmează în seriile de *stihiri* cea numită “a sfântului”.

Slavoslovie: *doxologie*.

Slujbă: (slav. *slujiba*) **S. bisericească**, serviciu religios (/ divin) săvârșit (/ oficiat) de preot la sărbători sau diferite ocazii, (de obicei) în cadrul (/ în prezența credincioșilor) comunității bisericești.

Slujbenic: (slav.) *Liturghierul* ortodox în Bisericile de limbă slavă.

Sobornicariu: (slav. *sobor* - “adunare”) cartea cu cântările cântate în sobor de slujitorii bisericești (/ *preoți*).

Somata: (grec. *somata* - “trupuri”) semne vocale, diastematice (arată cât urcă sau coboară melodia, de la sunet la sunet) în notația muzicală bizantină.

Spăsenie: (slav.) mântuire.

Spovedanie: (slav. *ispovedati*) *Mărturisire*.

Stare: (grec. *stasis*, slav. *statís* - “oprire”) pauza dintre fragmentele unei *catisme* sau ale unui *Psalm* mai lung (Ps.118).

Stareț: *egumen*.

Stavrofor: (grec. - “purător de cruce”) *iconom* stavrofor.

Steluță: (lat. *stella*) obiect de cult din metal, alcătuit din două semicercuri unite la mijloc, care se așează pe Sfântul *Disc* pentru a susține *acoperămintele* de deasupra Sfântului *Agneț* și a *miridelor*.

Stâlپ: (slav.) 1.Ciclul de opt săptămâni al *Octoihului*. 2.(pl.) Rugăciuni însoțite de citirea unor pericope evanghelice, care se citesc de către

preot înainte de slujba de înmormântare sau separat de aceasta.
3.Cruce care se poartă înaintea cotegiului funerar și se așează la mormânt.

Stih: (grec. *stihos* - “rând”) vers(et) scurt, luat din *Psalmi* sau alte cărți ale Sfintei Scripturi, ce însoțește de obicei o *stihiră*.

Stihar: (grec. *stiharion*; / *talaris*) veșmânt lung, cu mâneci largi, care face parte dintre *veșmintele liturgice* ale *arhiereului*, *preotului* și *diaconului*.

Stihiră: (grec. *stihira* - “ce este compus din stihuri”) strofă (*tropar*) precedată de un stih, de obicei în serie cu alte **S.**, aflată în componența diferitelor slujbe (la *Vecernie* - la “Doamne strigat-am..”, la *Stihoavnă*, la *Utrenie* - la *Sedelne*, la *Laude* etc.)

Stihirar: (grec.) culegere (manuscrisă) de cântări cuprinzând *Stihiri* de la *Vecernie*, *Litie* și *Utrenie*.

Stihiraric: (grec. *stihiraricon*) stil al cântărilor ușor melismatice în cântarea psaltică, cântate într-o mișcare moderat spre rar (andante). În stilul **S.** se cântă *stihiri*, *slave*, *axioane* etc.

Stihirile Evangheliei: *Eotinale*.

Stihoavnă: parte a *Vecerniei*, intercalată între *ectenia* cererilor (“Să plinim...”) și “Acum slobozește...”. Este alcătuită din *stihiri*, Slavă, Și acum, a Născătoarei. *Stihirile* sunt numite *apostihuri* (grec. *apostiha*) sau “stihiri ale stihoavnei” (grec. *stihira tou stihou*)

Stihologie: (grec. *stihologia*) *catismă* alcătuită din *stihuri* sau versete de *psalmi*.

Strană (străni): 1.Pupitre pentru cărțile de slujbă (/ de cântări) folosite de *cântăreți*. 2.Scaune lângă perete în *biserică*.

Stretenie: (slav.) Întâmpinarea Domnului (2 febr.).

Svetilnă: (slav.) *exapostilarie*.

Syntomon: (grec. *sintomon* - “scurt”, “concis”, “silabic”) în stil *irmologic*.

Ș

Șezândă: *sedelne*.

T

Taină (Sfintele Taine): (slav.) *slujbe* bisericești săvârșite de *arhiereu* / *preot*, în număr de șapte (**Cele Șapte Taine**), instituite de Mântuitorul Iisus Hristos, prin care, ca urmare a unor lucrări văzute, se împărtășește

credincioșilor Harul Duhului Sfânt. Cele Șapte Taine sunt: *Botezul*, *Mirungerea*, *Euharistia*, *Pocăința*, *Cununia*, *Maslul* și *Hirotonia*. Rânduiala lor se află în *Molitfelnic* / *Aghiazmatar* și *Liturghier* (pentru Sfânta *Euharistie*).

Talaris: *Stihar*.

Tămâie: substanță rășinoasă folosită pentru *cădire*.

Tămâier: *cădelniță*.

Tâmplă: *Catapeteasmă*.

Tânosire: *Sfințire*.

Tedeum: (lat. “*Te Deum* laudamus” - după cuvintele imnului ce se cântă la această slujbă, imn atribuit Sfântului Ambrozio / Sfântului Niceta de Remesiana) *Slujbă* de laudă și mulțumire adusă lui Dumnezeu, oficiată mai ales în împrejurări solemne (ziua națională, începutul anului școlar etc.). **T.** pentru diferite ocazii sunt adunate în cartea de slujbă numită **T.**

Temporale: (/ *timporale*) semne neumatice (*neume*) ce indică durata sunetelor în notația muzicală psaltică (bizantină); se scriu deasupra sau dedesubtul semnelor *vocale*.

Teofanie: (grec. *theofaneia*) 1. Manifestare a lui Dumnezeu. 2. *Arătarea Domnului* / *Botezul Domnului* / *Bobotează* / *Epifanie* (6.ian.).

Teoreticon: *Propedie*.

Tererem: *Cratimă*.

Tetraevanghel: *Evanghelie*.

Tetraodă: *canon* alcătuit din patru *ode* (cântări).

Tetrapod: *Analog* / *iconostas* (2).

Timiotere: *Mărimuri* / *megalinarii*.

Tindă: *nartică* / *pronaos*.

Tipic: (grec. *tipicon*, de la *tipos* - “formă” / “normă”) carte de slujbă ce cuprinde (descrise pe scurt) rânduilele și regulile săvârșirii *slujbelor* bisericești pe întregul an bisericesc. Rânduilele descrise în **T.** își au originea încă în vremurile apostolice, ele fiind asociate apoi, prin Tradiție, de numele Sfântului Hariton Mărturisitorul (sec.III), ale Sfântului Eftimie cel Mare și Teoctist (sec.IV), ale Sfântului Sava (sec.V-VI) și Sofronie al Ierusalimului (sec.VII) etc. Primul **T.** tipărit în limba română a fost **T. Mare** de la Iași, în 1816.

Tipica: (grec. *tipica*, *akolouthia ton tipicon*) *Obednița*.

Tiplotă: (slav. *toplota*) vas mic în care se încălzește apa (*căldura*) ce se toarnă, după ce a fost binecuvântată, în Sfântul *Potir* înainte de *împărtășire*.

Toacă: instrument muzical - fix sau portabil - alcătuit dintr-o placă de lemn sau de metal care se lovește ritmic cu unul sau două ciocănele, pentru a anunța începerea *slujbei* la *mănăstiri* și la unele *biserici*.

Toiag (păstoresc): *cârjă arhierească*.

Trapeză: (grec.) sala de mese într-o *mănăstire*.

Trebnic: (slav.) *Evhologhiu* / *Molitfelnic*.

Trefologhion: *Tropologhion*.

Triadical: (grec. *triadica troparia* - “troparele treimice”) cele 12 *tropare* pe *glasul* II, care se cântă la *Miezonopectica duminicii* după *Canonul Treimii* (*Troișnic*). Se găsesc în *Ceaslov* și sunt atribuite lui Grigorie Sinaitul (+1310).

Tricântare: *triodă*.

Tricher: (grec. *trichirion*) sfeșnic cu trei lumânări folosit, împreună cu *dicherul* la slujbele cu *arhiereu* (și constituind astfel una dintre *insignele arhieresti*). Cu **T.** și *dicherul arhiereu* binecuvintează pe credincioși, în restul timpului cele două sfeșnice fiind purtate de obicei de către *diaconi*.

Triod: (grec. *triodion*, de la *treis odi* - “trei ode”) carte de slujbă care cuprinde cântările și citirile din perioada de zece săptămâni care începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului și se încheie cu *Săptămâna Mare* (dinainte de Sfintele *Paști*), perioadă numită a **T.** Denumirea de **T.** provine de la numărul *odelor* care alcătuiesc *canoanele Utreniei* din această perioadă și care sunt de obicei în număr de trei (*triode*). Între cei care au contribuit la structurarea actuală a **T.** se numără Sfântul Teodor Studitul (+826) și fratele său Iosif Studitul (+830). **T.** s-a desprins treptat din culegerea numită *Tropologhion*, din care făcea parte încă de prin sec.VII-VIII și în cadrul căreia se definea ca o unitate distinctă.

Triodă: *canon* alcătuit din trei *ode* (*cântări*).

Tripesneț: *triodă*.

Trisaghion: (grec. “de trei ori sfânt”) denumire dată unor cântări liturgice închinare Sfintei Treimi în care se repetă de trei ori cuvântul “sfânt” (grec. *aghios*). **T. mic** sau **liturgic** (“Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte...”) a fost introdus în Sfânta *Liturghie* înainte de *Apostol* în vremea împăratului Teodosie II (408-450) și mai poate fi întâlnit între *Rugăciunile începătoare*, care se rostesc la începutul (și uneori și pe parcursul) mai multor *slujbe*. **T. serafimic** sau **biblic** se cântă în cadrul Sfintei *Liturghii* la *Răspunsurile Mari* (între cântările “Cu vrednicie” și “Pre Tine Te laudăm”) și este format din Isaia 6,3 unit cu Psalmul 117,26 (Matei 21,9). Folosirea liturgică a **T. serafimic** este atestată încă din primele veacuri creștine.

Trisfetiteli: (slav.) Sfinții Trei Ierarhi (Sf.Vasile cel Mare, Sf.Grigorie Teologul, Sf.Ioan Gură de Aur), prăznuiți la 30 ian.

Troișnic: (/ *troieșnic*; grec. *canon triadicos* / *imnos triadicos*) *Canonul* Sfintei Treimi, de la *glasul* de rând din *Octoih*, care se citește după Psalmul 50 la *Miezonoptica Duminicii*.

Tropar: (cu o etimologie încă discutată: grec. *tropos* - “fel, mod de a fi”, oarecum “icoana”, descrierea sărbătorii; *tropaion* – “trofeu”, semn al biruinței; *trope* – “schimbare”, deoarece se cântau antifonic, “schimbându-se” de la o strană la alta; *tropi* - “întoarcere”, deoarece se “întorceau” după melodia *irmosului* și pe toate *glasurile*) cea mai simplă formă imnografică, constând dintr-o singură strofă poetică, care poate fi găsită în cuprinsul mării majorității a slujbelor bisericești (la sfârșitul *Vecerniei*, la începutul și sfârșitul *Utreniei*, la *Vohodul* Sfintei *Litughii* etc.). *Stihirile* și orice strofe ale formelor imnografice mai dezvoltate sunt de asemenea **T**. Structurarea imnografică actuală a **T**. datează de prin sec.V.

Tropare Treimice: *Triadical*.

Tropologhion: (grec. *tropologhion* / *trefologhion* / *antologhion*) colecție generală de tropare, foarte veche (manuscrite pe papirus sau pergament), aflată în uz de pe la sfârșitul sec.VIII-începutul sec.IX, din care s-au desprins treptat cărțile de slujbă actuale: *Octoihul*, *Triodul*, *Penticostarul*, *Mineiele*.

T

Țârcovnic: *psalt, cântăreț*.

U

Uspenie: Adormirea Maicii Domnului (15 aug.).

Uși diaconești: ușile laterale ale Sf.*altar*.

Uși împărătești: ușile centrale ale Sf. *altar*, pe care poate ieși și intra doar *arhiereul* și *preotul* sau *diaconul*, îmbrăcați în *veșmintele* liturgice rânduite.

Utrenie: (/ *ortrina* / *mâncare* / *mâncândă*, grec. *orthros* - “zorii zilei”; slav. *utrenia*) una dintre cele Șapte *Laude*, săvârșită în cursul dimineții. Este de mai multe feluri: **U. Învierii** (duminicilor), **U. mare** (cu Polieleu) la sărbători și **U. de toate zilele**. Slujba de dimineață este atestată încă de la începuturile creștinismului. **U.** se slujește după *Liturghier* de către

preot, iar la strană după *Octoih* (Mare / mic), *Ceaslov*, *Minei* - în perioadele respective, după *Triod* și *Penticostar*.

Utrenier: colecție de cântări (cu notație muzicală) de la slujba *Utreniei duminicilor*.

V

Vase (Sfintele V. / V.liturgice): vasele folosite la Sfintele *slujbe*, consacrate de obicei pentru aceasta printr-o *slujbă* specială de *sfințire*. Sfintele **V. liturgice** sunt: *discul*, *potirul*, *copia*, *steluța*, *lingurița* pentru Sf.*Liturghie*; alte **V. liturgice**: vasul cu Sf.*Mir*, *lîtierul*, *tiplota*, vasul su apă sfințită (*Aghiasmă*).

Vecernie: (/ *serândă*; grec. *espera* - “seară”; lat. *vespera*; slav. *vecernia*) *slujbă* făcând parte dintre cele Șapte *Laude*, care se săvârșește seara, precedată de *Ceasul* al IX-lea și urmată de *Pavecerniță*. **V.** este de mai multe feluri: **V. mică**, **V. mare** (de sâmbătă seara sau din ajunul sărbătorilor) și **V. de toate zilele**. Ca și *Utrenia*, **V.** se slujește după *Liturghier* de către preot, iar la strană după *Octoih* (Mare / mic), *Ceaslov*, *Minei* - în perioadele respective, după *Triod* și *Penticostar*.

Veliceanii: *pripe(a)le*.

Veniceanii: *pripe(a)le*.

Venicearii: *pripe(a)le*.

Vespera: *Vecernie*.

Veșmântariu: *Schevofilachiu / diaconic(on)*.

Veșminte (V. liturgice): *Odăjdii*.

Vlădică: *chiriarh / episcop*.

Vocale: semne neumatice (*neume*) cu ajutorul cărora se indică înălțimea sunetelor în notația *psaltică* (bizantină).

Vohod: (slav. *vohod* - “ieșire”) ritual de ieșire din Sf.*altar* prin ușa dinspre miazănoapte și reintrare prin *ușile împărătești*. **V.** se face la Vecernia sărbătorilor (cu cădere), de asemenea se face la Sf.*Liturghie* **V. mic**, la ieșirea cu Sf.*Evanghelie*, și **V.Mare** la ieșirea cu Sf.*Daruri*.

Voscesne: *eotinale*.

Vosglas: *ecfonis*.

Vovidenie: (slav.) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 nov.).

Vultur: (/ *potnoja*) covor mic, de formă rotundă, având brodat pe el un vultur zburând cu aripile întinse deasupra unei cetăți cu trei râuri, care se pune în *altar* sau în *naos* la *slujbele* arhieresti, pentru a sta pe el *arhiereul* -

V. face astfel parte dintre *insignele* (/ *ornatele*) arhieresti. La *hirotonia* de *arhieru* se folosește un V. mai mare.

Z

Zlatoust: (slav.) Sf.Ioan Gură de Aur (/ Hrisostom, grec.)

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

- **Filothei sin Agăi Jipei**, *Psaltichia românească*, ed. Sebastian Barbu-Bucur, în “Izvoare ale muzicii românești” - documenta et transcripta (VII D), vol.IV: *Stihirar-Penticostar*, Buzău, 1992, “Lexicon”, p. 486-502.
- **Colectiv**, *Dicționar de termeni muzicali*, București, 1984.
- **Ion M.Stoian**, *Dicționar religios*, București, 1994.

ANEXE

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Teologie "Andrei Șaguna"
2001-2002

PROGRAME ANALITICE pentru Muzică bisericească și Ritual

Observații cu caracter general

Secția de *Teologie Pastorală* a Facultății de Teologie realizează integral *Programa analitică* pentru Muzică bisericească și Ritual, pe parcursul a *trei ani* de studiu.

La secțiile cu dublă specializare, cum sunt cele de *Teologie Litere*, *Teologie Istorie*, *Teologie Patrimoniu* pe de o parte, și *Teologie Asistență Socială* pe de altă parte, pentru care Planul de învățământ prevede disciplina Muzică bisericească și Ritual doar pentru *doi*, respectiv *un an* de studiu, cursul se realizează parțial - adică în cazul a *doi ani* de studiu (Teologie Litere, Teologie Istorie, Teologie Patrimoniu) se va realiza Programă analitică prevăzută pentru doar *doi ani* de studiu, iar în cazul *unui singur an* de studiu (Teologie Asistență Socială), cea prevăzută pentru *primul an* de studiu din cei doi ani ai Programei analitice reduse.

Pentru cazul ultim (Teologie Asistență Socială - un an de studiu) trebuie făcută observația că în semestrul al doilea (al anului unic de studiu) se vor mai introduce și unele elemente din anul al doilea (respectiv chiar din anul al treilea al Programei analitice de la Teologie Pastorală), pentru ca studenții să aibe o imagine de ansamblu cât mai completă a domeniului studiat. În general, structura Programei analitice permite aceasta, datorită faptului că aspectele mai importante (sau absolut necesare și mai uzuale) sunt prezentate la început, avansându-se apoi, în anii terminali, spre aspecte mai speciale.

Așadar se poate spune că Programă analitică "de bază" este cea de la secția Teologie Pastorală, după care se structurează și variantele mai reduse pentru celelalte secții (la doi și respectiv un an).

Cele arătate mai înainte privind realizarea Programei analitice pentru doar doi, respectiv doar un an de studiu pot fi aplicate și în cazul altor secții combinate ale Facultății de Teologie, pentru care Planul de învățământ prevede doar unul sau doi ani de Muzică bisericească și Ritual.

Mai trebuie amintit că tot în cadrul disciplinei Muzică bisericească și Ritual se desfășoară și *activitatea corală* a studenților teologi. Numărul mare de studenți la

Secția de Teologie Pastorală constituie o bază de selecție a celor cu aptitudini pentru cel puțin un *cor bărbătesc*, iar prezența numeroasă a studenților în celelalte secții permite formarea și a unui *cor mixt* (corurile de voci omogene feminine sunt de asemenea posibile, chiar dacă repertoriul specific este mai redus). Grupurile corale, corurile "de an" sau alte formule corale, chiar dacă de cele mai multe ori au un caracter facultativ, contribuie și ele la formarea muzicală a studenților.

Activitatea de pregătire corală are o structură deosebită de cea a cursurilor și seminariilor curente de Muzică bisericească și Ritual, în primul rând deoarece repetițiile de cor se fac adesea *pe voci* (sopran, alto, tenor, bariton-bas). La aceste repetiții, în mod inevitabil participă studenți din diferiți ani de studiu, drept care apare necesară alcătuirea unui *Program de activitate* a corului (semestrial, anual sau de perspectivă). Ținând seama de specificul bisericesc și de profesionalismul muzical relativ al studenților teologi, repertoriul anual al unui cor de studenți teologi poate cuprinde (în condițiile unui minim de două ore / săptămână pentru repetiții): Cântările Sfintei Liturghii (în diferite armonizări), 10 (-15) Pricesne și cântări la Sărbători, 10 (-15) Colinde, unele cântări (armonizate) la Taine și Ierurgii, alte cântări cu caracter patriotic, dintre cele legate de activitatea universitară sau din repertoriul coral (laic) românesc și universal (5-10 piese). Un raport rezonabil între piesele nou învățate și cele aflate deja în repertoriu (reluete și perfecționate) poate fi eventual cel de 1/3 piese noi - 2/3 piese reluate, ținând seama și de stabilitatea mai accentuată a repertoriului bisericesc. De asemenea, în cazul unui nivel superior de pregătire muzicală anterioară a studenților, numărul lucrărilor pregătite în cadrul activității corale poate fi simțitor mărit.

O serie de *participări* ale corului (corurilor) de studenți teologi în cursul anului universitar (uneori și în vacanțe) la Slujbele bisericești, concerte, concursuri și festivaluri muzicale motivează pozitiv pe coriști (și pe dirijor). Pe de altă parte însă, un număr prea mare de astfel de acțiuni pare să nu țină seama totuși de specificul unui astfel de cor: este vorba de un *cor de studenți* teologi și nu de un cor profesionist, care are un cu totul alt statut.

În sfârșit, *practica de strană*, pentru anii mai mari (II-III), se realizează de obicei corelată cu orele de seminar.

Programă analitică pentru Teologie Pastorală

ANUL I

Semestrul I

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Introducere generală, structura cursului. Îndrumări metodologice pentru însușirea deprinderilor de cântare bisericească și tipic. Recapitularea și sistematizarea câtorva elemente de notație muzicală liniară (pe portativ).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (I, Ectenii-Antifoane, în varianta uniformizată). Exerciții de solfegiere.
2. *Curs:* Istoria muzicii bisericești - Muzica bizantină (I). Lexicon muzical-liturgic (I, a-f)
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (II, Fericirile-Heruvic).
3. *Curs:* Muzica bizantină (II). Lexicon muzical-liturgic (II, g-o)
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (III, Răspunsurile mari).
4. *Curs:* Muzica bisericească românească (prezentare istorică). Lexicon muzical-liturgic (III, p-s).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (IV, Răspunsurile mari-continuare).
5. *Curs:* Evoluția cultului. Cărțile de slujbă; organizarea lor specifică. Lexicon muzical liturgic (IV, t-z).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (V, Axion-Tatăl nostru)
6. *Curs:* Slujbele bisericești (Sfintele Taine, Ierurgii, cele șapte Laude etc.). Sărbători în anul bisericesc. Alte cicluri liturgice. Tipicul celor opt glasuri bisericești.
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (VI, până la sfârșit).
7. *Curs:* Sfânta Liturghie - privire de ansamblu, cântările și tipicul în cărțile de slujbă.
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (VII, repetarea cântărilor mai dificile).
8. *Curs:* Notația muzicală de origine bizantină - psaltică (I).
Seminar: Exerciții de citire (solfegiere) și scriere psaltică.
9. *Curs:* Notația muzicală de origine bizantină (II).
Seminar: Exerciții de citire (solfegiere) și scriere psaltică. Sfânta Liturghie, cântări și tipic (VIII, recapitulare cu repetarea cântărilor mai dificile).
10. *Curs:* Troparul și Condacul Nașterii Domnului. (Mineiul pe decembrie)
Seminar: Exersarea Troparului și Condacului Nașterii Domnului.
11. *Curs:* Troparul și Condacul Botezului Domnului. (Mineiul pe ianuarie)
Seminar: Exersarea Troparului și Condacului Botezului Domnului.
12. *Curs:* Glasurile bisericești. Glasul I - tropar (irmologic).
Seminar: Exersarea troparului Învierii pe glasul I. Modele de aplicare practică.
13. *Curs:* Glasul V - tropar (irmologic)
Seminar: Exersarea Troparului Învierii pe glasul V. Modele de aplicare practică.
14. *Curs:* Recapitulare trimestrială.
Seminar: Exersări de cântări și aplicări de tipic pe cărțile de slujbă.

Semestrul II

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Vecernia de sâmbătă seara, tipic și cântări speciale (Fericit bărbatul, Lumină lină, Acum slobozește)
Seminar: Exersarea cântărilor, recapitularea unor cântări din semestrul I.
2. *Curs:* Glasul IV - tropar și antifon (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii și a Antifonului pe glasul IV, formule de aplicare practică.
3. *Curs:* Glasul VIII - tropar și antifon (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii și a Antifonului pe glasul VIII, formule de aplicare practică.
4. *Curs:* Utrenia Duminicilor. Doxologia mare (variante notate și aplicare pe forma de antifon a glasului)
Seminar: Exersarea cântărilor. Recapitularea practică a glasurilor diatonice (I, V, IV, VIII).
5. *Curs:* Glasul III - tropar (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii pe glasul III, formule de aplicare practică.
6. *Curs:* Glasul VII - tropar (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii pe glasul VII, formule de aplicare practică. Recapitularea glasurilor enarmonice (III, VII).
7. *Curs:* Glasul II - tropar și antifon (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii și a Antifonului pe glasul II, formule de aplicare practică.
8. *Curs:* Glasul VI - tropar (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii pe glasul VI, formule de aplicare practică. Recapitularea glasurilor cromatice (II, VI).
9. *Curs:* Cântări uzuale din perioada Postului Mare (Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Doamne de n-am avea pe Sfinții Tăi, Prohodul Domnului) și la Învierea Domnului (Troparul, Luminânda și Irmosul Învierii).
Seminar: Exersarea cântărilor. Recapitularea practică a glasurilor bisericești (I-VIII).
10. *Curs:* Melodiile Luminândelor (și la Praznice).
Seminar: Exersarea practică a melodiilor Luminândelor.
11. *Curs:* Polieleul și Mărimurile.
Seminar: Exersarea practică a melodiilor Polieleului și Mărimurilor
12. *Curs:* Sistematizarea recomandărilor privind cultivarea vocii și a dicției.
Seminar: Exerciții practice.
13. *Curs:* Îndrumări teoretice și practice pentru culegerea folclorului religios și a documentelor muzicale vechi.
Seminar: Repetarea unor cântări mai dificile și rezolvarea unor probleme de tipic.
14. *Curs:* Recapitulare generală (de an).
Seminar: Recapitulare practică a cântărilor mai dificile și a problemelor de tipic.

ANUL II

Semestrul I

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Recapitulare a unor aspecte predate în anul I. Prezentarea structurii cursului în anul II de studiu. Rânduiala Vecerniei și a Utreniei de peste săptămână (diferențe față de Duminică).
Seminar: Organizarea practicii de strană. Recapitularea unor cântări mai dificile și a unor probleme de tipic.
2. *Curs:* Glasurile diatonice - forma de "însuși glasul" (stihiraric). Glasul I.
Seminar: Exersarea glasului I - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
3. *Curs:* Glasul V - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului V - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
4. *Curs:* Rânduiala Vecerniei și a Utreniei Sărbătorii unui sfânt important, peste săptămână și Duminică (diferențe).
Seminar: Exerciții practice de tipic. Repetarea glasurilor învățate. Practică de strană.
5. *Curs:* Glasul IV - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului IV - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
6. *Curs:* Glasul VIII - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului VIII - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
7. *Curs:* Rânduiala Vecerniei și a Utreniei unui Praznic al Maicii Domnului, peste săptămână și Duminică (diferențe).
Seminar: Exerciții practice de tipic. Repetarea glasurilor învățate. Practică de strană.
8. *Curs:* Glasurile enarmonice - forma de "însuși glasul" (stihiraric). Glasul III.
Seminar: Exersarea glasului III - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
9. *Curs:* Glasul VII - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului VII - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
10. *Curs:* Rânduiala Vecerniei și a Utreniei unui Praznic împărătesc, peste săptămână și Duminică (diferențe). (recapitularea tipicului și a cântărilor la Nașterea și Botezul Domnului).
Seminar: Exerciții practice de tipic. Repetarea glasurilor (cântărilor) învățate. Practică de strană.
11. *Curs:* Glasurile cromatice - forma de "însuși glasul" (stihiraric). Glasul II.
Seminar: Exersarea glasului II - însuși glasul (stihiraric): "Doamne strigat-am..." pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
12. *Curs:* Glasul VI - însuși glasul (stihiraric).

- Seminar:* Exersarea glasului VI - însuși glasul (stihiraric): “Doamne strigat-am...” pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
13. *Curs:* Perioada Triodului. Rânduiele speciale de tipic și cântări mai importante.
Seminar: Exerciții practice de tipic. Exersarea cântărilor predate. Practică de strană.
14. *Curs:* Recapitularea problemelor de tipic și cantare predate în cursul semestrului
Seminar: Exerciții practice de tipic. Exersarea glasurilor (cântărilor) predate. Practică de strană.

Semestrul II

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Recapitulări ale unor aspecte predate în primul semestru.
Seminar: Rezolvarea unor probleme de tipic și repetarea unor glasuri (cântări) mai dificile. Practică de strană.
2. *Curs:* Lecturile biblice: Paremii, Catisme, Apostol, Evanghelie. Recitativul liturgic. Formule tradiționale și combaterea inovațiilor în recitativul liturgic.
Seminar: Exerciții de recitativ liturgic. Practică de strană.
3. *Curs:* Vecernia și Utrenia de sâmbătă cu “Dumnezeu este Domnul...” și cu “Aliluia” (diferențe).
Seminar: Exerciții practice de tipic. Repetarea unor cântări mai dificile. Practică de strană.
4. *Curs:* Liturghia Sf.Vasile cel Mare (deosebiri față de Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur). Tipic și cântări.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană.
5. *Curs:* Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Tipic și cântări.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor. Practică de strană.
6. *Curs:* Diverse cântări la Sărbători (I - Antifoane praznicale, Tropare și Condace).
Seminar: Exersarea cântărilor. Practică de strană.
7. *Curs:* Cântări la Sărbători (II - continuare).
Seminar: Exersarea cântărilor. Practică de strană.
8. *Curs:* Tipicul și cântările în Săptămâna Mare.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană.
9. *Curs:* Perioada Penticostarului. Rânduiele speciale de tipic și cântări mai importante.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană.
10. *Curs:* Tipicul și cântările la Taine și Ierurgii (I): Botez, Cununie.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană.
11. *Curs:* Tipicul și cântările la Taine și Ierurgii (II): Hirotonie, Sf.Maslu.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană. Practică de strană.
12. *Curs:* Tipicul și cântările la Taine și Ierurgii (III): Sfeștanie, Te Deum.

Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană. Practică de strană.

13. *Curs:* Tipicul și cântările la Taine și Ierurgii (IV): Înzmormântare, Parastas.

Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate. Practică de strană.

14. *Curs:* Recapitulare anuală.

Seminar: Recapitularea practică a problemelor de tipic și a unor cântări mai dificile. Practică de strană.

ANUL III

Semestrul I

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Recapitularea problemelor de cântare și tipic parcurse în anii anteriori de studiu. Organizarea practicii de strană.

Seminar: Recapitularea practică a glasurilor și a altor cântări mai dificile predate anterior. Practică de strană.

2. *Curs:* Irmoasele (Axioanele) Praznicale). Irmosul la Nașterea Maicii Domnului (8 sept.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Nașterea Maicii Domnului. Practică de strană.

3. *Curs:* Irmosul la Înălțarea Sfintei Cruci (14 sept.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Înălțarea Sfintei Cruci. Practică de strană.

4. *Curs:* Irmosul la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 nov.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Practică de strană.

5. *Curs:* Irmosul la Nașterea Domnului (25 dec.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Nașterea Domnului. Practică de strană.

6. *Curs:* Irmosul la Botezul Domnului (6 ian.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Botezul Domnului. Practică de strană.

7. *Curs:* Irmosul la Întâmpinarea Domnului (2 febr.).

Seminar: Exersarea Irmosului la Întâmpinarea Domnului. Practică de strană.

8. *Curs:* Irmosul Bunevestiri (25 mart.) și cel al Floriilor.

Seminar: Exersarea Irmoaselor Bunevestiri (25 mart.) și al Floriilor. Practică de strană.

9. *Curs:* Axionul în Joia Mare și cel din Sâmbăta Patimilor.

Seminar: Exersarea Axioanelor din Joia și Sâmbăta Patimilor. Practică de strană.

10. *Curs:* Recapitularea Irmosului Învierii (predat în anul I) și predarea Irmosului Înălțării.

Seminar: Exersarea Irmoaselor Învierii și al Înălțării. Practică de strană.

11. *Curs:* Irmosul la Pogorârea Duhului Sfânt.

Seminar: Exersarea Irmosului la Pogorârea Duhului Sfânt. Practică de strană.

12. *Curs:* Irmosul Schimbării la Față (6 aug.).

Seminar: Exersarea Irmosului Schimbării la Față. Practică de strană.

13. *Curs:* Imosul la Adormirea Maicii Domnului (15 aug.).

Seminar: Exersarea Imosului la Adormirea Maicii Domnului. Practică de strană.

14. *Curs:* Recapitulare semestrială.

Seminar: Recapitularea Imoaselor mai dificile predate în cursul semestrului.

Semestrul II

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* Recapitularea problemelor de cântare și tipic predate anterior. Organizarea practicii de strană.

Seminar: Recapitularea practică a unor cântări mai dificile. Practică de strană.

2. *Curs:* Podobiile glasului I.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului I. Practică de strană.

3. *Curs:* Podobiile glasului II.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului II. Practică de strană.

4. *Curs:* Podobiile glasului III.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului III. Practică de strană.

5. *Curs:* Podobiile glasului IV.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului IV. Practică de strană.

6. *Curs:* Podobiile glasului V.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului V. Practică de strană.

7. *Curs:* Podobiile glasului VI.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului VI. Practică de strană.

8. *Curs:* Podobiile glasului VII.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului VII. Practică de strană.

9. *Curs:* Podobiile glasului VIII.

Seminar: Exersarea Podobiilor glasului VIII. Practică de strană.

10. *Curs:* Alcătuirea unei cateheze cu conținut muzical-immnografic. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (I).

Seminar: Recapitularea unor Podobii mai dificile. Practică de strană.

11. *Curs:* Îndrumări pentru organizarea și conducerea unui cor bisericesc pe două, trei sau patru voci. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (II).

Seminar: Cântări calofonice (cu un grad mai mare de dificultate). Practică de strană.

12. *Curs:* Recomandări privind promovarea (în parohie a) cântării ortodoxe autentice. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (III).

Seminar: Exersarea unor cântări mai dificile. Practică de strană.

13. *Curs:* Recapitulări finale (I).

Seminar: Recapitularea unor cântări mai dificile și rezolvarea unor probleme speciale de tipic. Practică de strană.

14. *Curs:* Recapitulări finale (II).

Seminar: Practică de strană.

Programă analitică pentru:

Teologie Litere, Teologie Istorie, Teologie Patrimoniu - doi ani

Teologie Asistență Socială - un an

ANUL I

Semestrul I

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. **Curs: Introducere** generală, structura cursului. Îndrumări metodologice pentru însușirea deprinderilor de cântare bisericească și tipic. Recapitularea și sistematizarea câtorva elemente de **notație muzicală liniară** (pe portativ).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (I, Ectenii-Antifoane, în varianta uniformizată). Exerciții de solfegiere.
2. **Curs: Istoria muzicii bisericești** - Muzica bizantină (I). **Lexicon muzical-liturgic** (I, a-f)
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (II, Fericirile-Heruvic).
3. **Curs: Muzica bizantină** (II). **Lexicon muzical-liturgic** (II, g-o)
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (III, Răspunsurile mari).
4. **Curs: Muzica bisericească românească** (prezentare istorică). **Lexicon muzical-liturgic** (III, p-s).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (IV, Răspunsurile mari-continuare).
5. **Curs: Evoluția cultului. Cărțile de slujbă**; organizarea lor specifică. **Lexicon muzical liturgic** (IV, t-z).
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (V, Axion-Tatăl nostru)
6. **Curs: Slujbele bisericești** (Sfintele Taine, Ierurgii, cele șapte Laude etc.). **Sărbători** în anul bisericesc. Alte **cicliuri liturgice**. Tipicul celor opt glasuri bisericești.
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (VI, până la sfârșit).
7. **Curs: Sfânta Liturghie** - privire de ansamblu, cântările și tipicul în cărțile de slujbă.
Seminar: Sfânta Liturghie, cântări și tipic (VII, repetarea cântărilor mai dificile)
8. **Curs: Notația muzicală de origine bizantină** - psaltică (I).
Seminar: Exerciții de citire (solfegiere) și scriere psaltică.
9. **Curs: Notația muzicală de origine bizantină** (II).
Seminar: Exerciții de citire (solfegiere) și scriere psaltică. *Sfânta Liturghie*, cântări și tipic (VIII, recapitulare cu repetarea cântărilor mai dificile).
10. **Curs: Troparul și Condacul Nașterii Domnului**. (Mineiul pe decembrie)
Seminar: Exersarea Troparului și Condacului Nașterii Domnului.
11. **Curs: Troparul și Condacul Botezului Domnului**. (Mineiul pe ianuarie)
Seminar: Exersarea Troparului și Condacului Botezului Domnului.
12. **Curs: Glasurile bisericești**. Glasul I - tropar (irmologic).
Seminar: Exersarea troparului Învierii pe glasul I. Modele de aplicare practică.
13. **Curs: Glasul V** - tropar (irmologic)

Seminar: Exersarea Troparului Învierii pe glasul V. Modele de aplicare practică.
 14. *Curs:* **Recapitulare** trimestrială.
Seminar: Exersări de cântări și aplicări de tipic pe cărțile de slujbă.

Semestrul II

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* **Vecernia de sâmbătă seara**, tipic și cântări speciale (Fericit bărbatul, Lumină lină, Acum slobozește)
Seminar: Exersarea cântărilor, recapitularea unor cântări din semestrul I.
2. *Curs:* **Glasul IV** - tropar și antifon (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii și a Antifonului pe glasul IV, formule de aplicare practică.
3. *Curs:* **Glasul VIII** - tropar și antifon (irmologic).
Seminar: Exersarea Troparului Învierii și a Antifonului pe glasul VIII, formule de aplicare practică.
4. *Curs:* **Utenia Duminicălor**. Doxologia mare (varianțe notate și aplicare pe forma de antifon a glasului)
Seminar: Exersarea cântărilor. Recapitularea practică a glasurilor diatonice (I, V, IV, VIII).
5. *Curs:* **Glasurile diatonice** - forma de "însuși glasul" (stihiraric). Glasul I.
Seminar: Exersarea glasului I - însuși glasul (stihiraric): Doamne strigat-am... pe note; formule de aplicare practică.
6. *Curs:* **Glasul V** - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului V - însuși glasul (stihiraric): Doamne strigat-am... pe note; formule de aplicare practică.
7. *Curs:* **Glasul IV** - însuși glasul (stihiraric).
Seminar: Exersarea glasului IV - însuși glasul (stihiraric): Doamne strigat-am... pe note; formule de aplicare practică. Practică de strană.
8. *Curs:* **Liturghia Sf. Vasile cel Mare** (deosebiri față de Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur). Tipic și cântări (De Tine se bucură, Pe arătătorul). **Liturghia Darurilor mai înainte sfințite**. Tipic și cântări (Să se îndrepteze, Priceasna etc.).
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate.
9. *Curs:* Cântări uzuale în Postul Mare - **perioada Triodului** (Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Doamne de n-am avea pe Sfinții Tăi, Prohodul Domnului) și la Învierea Domnului (Troparul, Luminândă și Imosul Învierii) – **perioada Penticostarului**.
Seminar: Exersarea cântărilor.
10. *Curs:* Diverse **cântări la Sărbători** (Antifoane praznicale, tropare etc.).
Seminar: Exersarea cântărilor.
11. *Curs:* Tipicul și cântările la **Taine și Ierurgii**: Botez (Dă-mi mie haină luminoasă, Câți în Hristos), Cununie (Domne, Dumnezeul nostru, Isaie dănuiește, Sfinților mucenici, Mărire Ție Hristoase, Paharul mântuirii etc.), Hirotonie

(Vrednic este), Sf.Maslu, Sfințirea apei, Însmormântare-Parastas (Cu sfinții odihnește), Te Deum.

Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate

12. *Curs:* **Irmoase**; Irmosul la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 nov.) – la Bunavestire (25 martie)

Seminar: Exersarea Irmosului.

13. *Curs:* **Podobii** (Ceea ce ești bucuria etc.). Sistematizarea recomandărilor privind **cultivarea vocii și a dicției**. Îndrumări teoretice și practice pentru **culegerea folclorului religios** și a documentelor muzicale vechi.

Seminar: Repetarea unor cântări mai dificile și rezolvarea unor probleme de tipic.

14. *Curs:* Îndrumări pentru organizarea unui **grup coral**. Elemente de **Teologia cântării liturgice**. **Recapitulare** generală (de an).

Seminar: Recapitulare practică a cântărilor mai dificile și a problemelor de tipic.

ANUL II

Semestrul I

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* **Recapitulare** a unor aspecte predate în anul I. Prezentarea structurii cursului în anul II de studiu. **Rânduiala Vecerniei și a Utreniei de peste săptămână și la sărbători** (diferențe față de Duminică, principii generale de combinare a slujbelor).

Seminar: Recapitulare a unor cântări mai dificile și a unor probleme de tipic.

2. *Curs:* Irmoase (Axioanele) Praznicale). **Irmosul la Nașterea Maicii Domnului** (8 sept.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

3. *Curs:* **Irmosul la Înălțarea Sfintei Cruci** (14 sept.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

4. *Curs:* **Irmosul la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului** (21 nov.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

5. *Curs:* **Irmosul la Nașterea Domnului** (25 dec.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

6. *Curs:* **Irmosul la Botezul Domnului** (6 ian.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

7. *Curs:* **Irmosul Floriilor**.

Seminar: Exersarea Irmosului.

8. *Curs:* **Irmosul la Pogorârea Duhului Sfânt**.

Seminar: Exersarea Irmosului.

9. *Curs:* **Irmosul Schimbării la Față** (6 aug.).

Seminar: Exersarea Irmosului.

10. *Curs:* **Irmosul la Adormirea Maicii Domnului** (15 aug.).

- Seminar:* Exersarea Irmosului.
11. *Curs:* Recapitulare a unor **Irmoase** predate în anul I de studiu.
Seminar: Exersarea Irmoaselor.
12. *Curs:* **Cântări la Sărbători**. Recapitularea cântărilor predate în anul anterior și învățarea unor cântări noi. Aspecte de tipic.
Seminar: Exersarea cântărilor.
13. *Curs:* Cântări la **Taine și Ierurgii**. Recapitularea cântărilor predate în anul anterior și învățarea unor cântări noi. Elemente de tipic.
Seminar: Exersarea cântărilor.
14. *Curs:* **Recapitulare** a problemelor de tipic și cântare predate în cursul semestrului
Seminar: Exerciții practice de tipic. Exersarea cântărilor predate.

Semestrul II

(14 săptămâni / semestru, 1 curs + 1 seminar / săptămână)

1. *Curs:* **Recapitulare** a unor aspecte predate în primul semestru.
Seminar: Rezolvarea unor probleme de tipic și repetarea unor cântări mai dificile.
2. *Curs:* **Lecturile biblice:** Paremii, catisme, Apostol, Evanghelie. **Recitativul lirturgic.**
 Formule tradiționale și combaterea inovațiilor în recitativul liturgic.
Seminar: Exerciții de recitativ liturgic.
3. *Curs:* **Podobiile glasului I** (Ceea ce ești bucuria -repetare, Prea lăudașilor Mucenici).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasului I.
4. *Curs:* **Podobiile glasului II** (Casa Efratului) și ale **glasului III** (Mare este puterea Crucii, Laudă de seară).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor II și III.
5. *Curs:* **Podobiile glasului III** – continuare (De frumsețea, Fecioara astăzi - repetare).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasului III.
6. *Curs:* **Podobiile glasului IV** (Arătat-te-ai astăzi, Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasului IV.
7. *Curs:* **Perioada Triodului**. Rânduiești speciale de tipic și cântări mai importante. Recapitularea celor predate în anul anterior de studiu și predarea unor elemente noi.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate.
8. *Curs:* **Perioada Penticostarului**. Rânduiești speciale de tipic și cântări mai importante. Recapitularea celor predate în anul anterior de studiu și predarea unor elemente noi.
Seminar: Exersarea tipicului și a cântărilor predate.
9. *Curs:* **Podobiile glasului V** (Doamne păcătuind) și ale **glasului VI** (A treia zi).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor V și VI.
10. *Curs:* **Podobiile glasului VII** (Nu vom mai fi opriți) și ale **glasului VIII** (Ce vă vom numi, Mucenicii Tăi, Doamne).
Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor VII și VIII.

11. *Curs:* Alcătuirea unei **cateheze cu conținut muzical-immnografic**. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (I).
Seminar: Recapitularea unor Podobii mai dificile.
12. *Curs:* Îndrumări pentru **organizarea și conducerea unui cor bisericesc** pe două, trei sau patru voci. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (II).
Seminar: Cântări calofonice (cu un grad mai mare de dificultate).
13. *Curs:* Recomandări privind **promovarea** (în parohie a) **cântării ortodoxe** autentice. Elemente de Teologie a cântării liturgice în Biserica Ortodoxă (III).
Seminar: Exersarea unor cântări mai dificile.
14. *Curs:* **Recapitulare** finală.
Seminar: Recapitularea unor cântări mai dificile și rezolvarea unor probleme speciale de tipic.

NOTAȚIE MUZICALĂ LINIARĂ (OCCIDENTALĂ)

Cheia SOL nota **sol** (în diferite octave) Cheia FA nota **fa** Cheia DO nota **do** SCARA MUZICALĂ / gama
 nota **la** (440 Hz) do re mi fa sol la si do

VALORI DE NOTE

Notă întreagă (4 timpi) doime (2 timpi) pătrime (1 timp) optime (1/2 timp) șaisprezecime (1/4 timp)

VALORI DE PAUZE VALORI CU PUNCT

4 timpi 2 timpi 1 timp 1/2 timp 1/4 timp 4+2=6 2+1=3 1+1/2 1/2+1/4=3/4

COMBINAȚII UZUALE DE VALORI SINCOPE SUBDIVIZIUNI TERNARE

ALTERAȚII Diferite tipuri de MĂSURI

diez bemol becar

Indicații de DINAMICĂ

pp *p* *mp* *mf* *f* *ff* *cresc* *diminuendo* *decresc*

Indicații de AGOGICĂ

Largo **Adagio** **Andante** **Moderato** **Allegretto** **Allegro** **Presto**

ritardando *rit.* *accelerando* *a tempo* **Tempo 1**

Indicații de caracter Alte semne muzicale

legato *staccato* *dolce* *leggeramente* *legato* *mai sus* *accent* *staccato* *coroană* *respirație*

Scara DISDIAPASON (diatonică): Scara CROMATICĂ:

eh I-V, IV-VIII, III-VII eh II eh VI

NOTAȚIE PSALTICĂ (de origine bizantină)

SEMNE VOCALE

— - *ison* (repetă sunetul anterior)

Semne vocale suitoare

— - *oligon* (urcă o treaptă-secundă)

↗ - *petasti* (urcă o treaptă-secundă, cântat accentuat)

↗ - *două chendime* (urcă o treaptă-secundă, cântat neaccentuat, legat)

↗ - *o chendimă* (urcă două trepte sărite-terță);

↗ - *ipsili* (urcă patru terpte sărite-cvintă)

Chendimă și *ipsili* sunt totdeauna **sprijinite** pe *oligon* sau *petasti*

(—, sau ↗; ↗ sau ↗)

Semne vocale coborâtoare

↘ - *epistrof* (coboară o treaptă-secundă)

↘ - *iporoî* (coboară două trepte, una după alta)

↘ - *elafron* (coboară două trepte sărite-terță)

↘ - *hamili* (coboară trei trepte sărite-cvartă)

Semne vocale sprijinite (nu se iau în calcul semnele pe care se sprijină:

— ↗ — ↗ — ↗ etc.

Semne vocale combinate și sprijinite (valorile semnelor care se combină se adună, iar cele pe care se sprijină nu se iau în calcul). Spre exemplu:

— ↗ — - 4+2=6 (oligonul nu intră în calcul). Alte exemple: — ↗ — ↗ — ↗ etc.

Semne vocale combinate (valorile semnelor care se combină se adună):

— ↗ — ↗ — ↗ — ↗ — ↗ etc.

SEMNE TIMPORALE

— - *clasma* (așezat pe un semn vocal, prelungește cu un timp durata sunetului)

— - *gorgon* (scurtează la jumătate durata sunetului pe care este așezat, făcând să fie luat împreună cu sunetul precedent, care este și el redus la jumătate)

- ⌣ - *digorgon* (face să fie cantate într-un timp un grup de trei note, fiind așezat pe cea din mijloc)
 - ⌢ - *argon* (așezat pe *oligon* cu două *chendime* sub el, cele două *chendime* se cântă ca și cum ar avea *gorgon*, iar *oligonul* ca și cum ar avea *clasmă*)
 - - *apli* (un punct așezat sub un semn, adăugându-i un timp)
 - .. - *dipli* și ... - *tripli* (compuși ai lui *apli*, adăugând doi, respectiv trei timpuri)
- Diverse **combinații** ale lui *apli* cu *gorgon* și *digorgon*: " " " " " " " " etc.

Semne pentru pauze

- \ - *varia cu apli* (pauză de un timp)
- \ - *varia cu dipli* (pauză de doi timpuri) etc.
- + - *stavros* (întreține cântarea printr-o respirație scurtă).

Semne consonante (de expresie și ornament)

- \ - *varia* (nota înaintea căreia e așezată face să fie cântată cu o săltare a vocii)
- - *omalon* (așezat sub două-trei semne ce indică același sunet, face ca legătura dintre respectivele note să se cânte cu o undulație scurtă)
- ✓ - *psifiston* (scris sub *ison* sau *oligon*, dă un accent ca o apogiatură notei sub care este așezat; după el urmează semne coborâtoare)
- - *antichenoma* (face ca nota sub care este așezată să se cânte cu o săltare mai vioaie decât celelalte semne consonante)
- - *eteron* (se scrie sub două sau mai multe note, făcând ca să fie cântate legat / într-o singură respirație)

SEMNE DE TACT (mișcare sau tempo)

- ♩ - indică tactul *papadic* (Adagio, Largo; pentru *Heruvices*, *Chinonice*)
- ♩ - tactul *stihiraric* (Andante, Larghetto; la *Stihiri*, *Slave*, *Axioane*)
- ♩ - tactul *imologic* (Moderato, Allegretto - în varianta *moderato*: *Tropare* în general, *Imoase* etc.; în varianta *"grabnic"*: *Catavasii*, *Tropare* ale *canoanelor* etc.)
- ♩ - tactul *recitativ* (apropiat de o vorbire cântată).

SEMNE DE ALTERAȚIE

- $\sharp$ - *diez* (așezat sub o notă, face să fie cântată cu un semiton mai sus)
- $\flat$ - *ifes* (coboară cu un semiton nota sub care este așezat; este echivalentul *bemolului* din notația liniară occidentală)

MĂRTURII DIATONICE (semnul de deasupra indică treapta, iar *scaunul* mărturie arată felul scării)

pentru glasurile diatonice (I-V, IV-VIII) și enarmonice (III-VII):

$\overset{1}{\text{ni}}$ - $\overset{2}{\text{pa}}$ - $\overset{3}{\text{vu}}$ - $\overset{4}{\text{ga}}$ - $\overset{5}{\text{di}}$ - $\overset{6}{\text{ke}}$ - $\overset{7}{\text{zo}}$ - $\overset{8}{\text{ni}}$

MĂRTURII CROMATICE

pentru glasul II: $\overset{2}{\text{ni}}$ - $\overset{3}{\text{pa}}$ - $\overset{4}{\text{vu}}$ - $\overset{5}{\text{ga}}$ - $\overset{6}{\text{di}}$ - $\overset{7}{\text{ke}}$ - $\overset{8}{\text{zo}}$ - $\overset{9}{\text{ni}}$

pentru glasul VI: $\overset{6}{\text{pa}}$ - $\overset{7}{\text{vu}}$ - $\overset{8}{\text{ga}}$ - $\overset{9}{\text{di}}$ - $\overset{10}{\text{ke}}$ - $\overset{11}{\text{zo}}$ - $\overset{12}{\text{ni}}$ - $\overset{13}{\text{pa}}$

FTORALE DIATONICE

(*ftoralele* servesc la modulații, adică pentru trecerea dintr-un glas în altul)

$\overset{2}{\text{ni}}$ - $\overset{3}{\text{pa}}$ - $\overset{4}{\text{vu}}$ - $\overset{5}{\text{ga}}$ - $\overset{6}{\text{di}}$ - $\overset{7}{\text{ke}}$ - $\overset{8}{\text{zo}}$ - $\overset{9}{\text{ni}}$

FTORALE CROMATICE

la glasul II: $\overset{2}{\text{ni}}$ - pentru *di* - $\overset{3}{\text{pa}}$ - pentru *ke*

la glasul VI: $\overset{6}{\text{pa}}$ - pentru *di*

SEMNELE GLASURILOR

Glasuri autentice:

$\overset{1}{\text{ni}}$ - *glasul I* (Dorian)

$\overset{2}{\text{ni}}$ - *glasul II* (Lidian)

$\overset{3}{\text{ni}}$ - *glasul III* (Frigian)

$\overset{4}{\text{ni}}$ - *glasul IV* (Milesian/Mixolidian)

Glasuri plagale:

$\overset{5}{\text{ni}}$ - *glasul V* (Hipodorian)

$\overset{6}{\text{ni}}$ - *glasul VI* (Hipolidian)

$\overset{7}{\text{ni}}$ - *glasul VII* (Hipofrigian)

$\overset{8}{\text{ni}}$ (sau $\overset{9}{\text{ni}}$) - *glasul VIII*
Hipomilesian/Hipomixolidian

($\overset{7}{\text{ni}}$ - semnul forme *proto-varisa* a glasului VII)

($\overset{8}{\text{ni}}$ - ftoraua scării *diatonice după trifonie* a glasului VIII, pe treapta *ga*)

RECITATIVUL LITURGIC

După Nicolae Lungu, Combaterea inovațiilor în recitativul liturgic, în "Studii Teologice" seria II, VI (1957), p.566-573.

LA SFÂNTA LITURGHIE

a) Binecuvântarea

Recitativ (Ad libitum)

Bi-ne-cu-vân-ta-tă es-te în-pă-ră-ți-a a Ta-tă-lui și a Fi-u-
lui și a Sfân-tu-lui Duh a-cum și pu-ru-rea și în ve-cii ve-ci-lor.

b) Ectenia mare

1. Cu pa-ce, Dom-nu-lui să ne ru-găm! Pen-tru pa-cea de sus și
pen-tru mân-tu-i-re-a su-fle-te-lor noas-tre, Dom-nu-lui să ne ru-găm.
2. Pen-tru pa-cea a toa-tă lu-mea, pen-tru bu-năs-ta-re a sfin-te-lor lui Dum-ne-zeu Bi-
se-rici și pen-tru u-ni-re-a tu-tu-ror, Dom-nu-lui să ne ru-găm.
3. Pe prea sfân-ta cu-ra-ta, preabi-ne-cu-vân-ta-ta, slă-vi-ta stă-pâ-na noas-
tră de Dum-ne-zeu Năs-că-toa-re și pu-ru-rea Fe-cio-ra Ma-ri-a cu toți sfin-ții
po-me-nin-du-o! Pre noi în-și-ne și u-nul pre al-tul și toa-tă
vi-ea-ța noas-tră lui Hris-tos Dum-ne-zeu să o dăm!

c) Ectenia întreită

1. *a tempo*

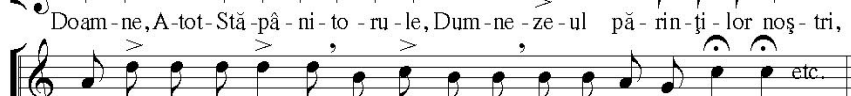

Să zi-cem toți din tot su - fle - tul și din tot cu - ge - tul nos - tru, să zi - cem!

2.

Doam - ne, A - tot - Stă - pâ - ni - to - ru - le, Dum - ne - ze - ul pă - rin - ți - lor noș - tri,

ru - gă - mu - ne Ți - e a - u - zi - ne și ne mi - lu - ieș - te!

d) Ectenia cererilor

1. *rall.*

Zi - ua toa - tă de - să - văr - șit sfân - tă cu pa - ce și fă - ră de pă - cat, la Dom -

2. *a tempo*

nul să ce - rem! În - ger de pa - ce cre - din - cios, în - drep - tă -

tor și pă - zi - tor su - fle - te - lor și tru - pu - ri - lor noas - tre la Dom - nul să ce - rem!

3. *a tempo*

Ce - le bu - ne și de fo - los su - fle - te - lor și tru - pu - ri -

lor noas - tre și pa - ce lu - mii la Dom - nul să ce - rem!

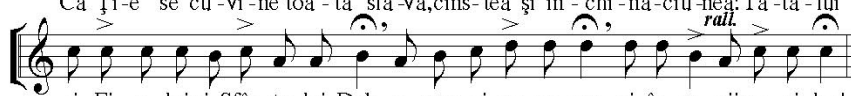
e) Ecfonise

1. *rall.*

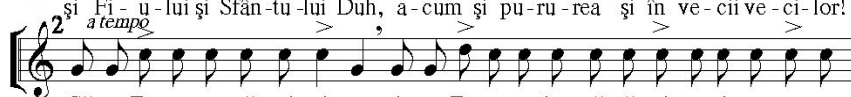

Că Ți - e se cu - vi - ne toa - tă sla - va, cins - tea și în - chi - nă - ciu - nea: Ta - tă - lui

2. *a tempo*

și Fi - u - lui și Sfân - tu - lui Duh, a - cum și pu - ru - rea și în ve - cii ve - ci - lor!

Că a Ta es - te stă - pâ - ni - rea și a Ta es - te îm - pă - ră - ți - a și pu - te - rea

și mă - ri - rea a Ta - tă - lui și a Fi - u - lui și a Sfân - tu - lui Duh,

rall. 3.

a-cum și pu-ru-rea și în ve-cii ve-ci-lor! Ca sub stă-pâ-ni-rea Ta
 tot-dea-u-na fi-înd pă-ziți, Ți-e sla-vă să î-năl-țăm: *rall.*
 Ta-tă-lui și Fi-u-lui și Sfân-tu-lui Duh, a-cum și pu-ru-rea și în ve-
 cii ve-ci-lor! 4. *a tempo*
 Cu da-rul și cu în-du-ră-ri-le și cu iu-bi-rea de
 oa-meni a u-nu-ia nă-s-cut Fi-u-lui Tău cu ca-re-le îm-pre-u-nă-bi-ne
 ești cu-vân-tat cu prea sfân-tul și bu-nul și de vi-a-ță fă-că-to-rul
rall.
 Tău Duh, a-cum și pu-ru-rea și în ve-cii ve-ci-lor!

f) La sfințirea darurilor

Lu-ați, mân-cați! A-ces-ta es-te tru-pul meu, ca-re se frân-ge pen-tru voi,
rall. *a tempo*
 spre ier-ta-rea pă-ca-te-lor! Beți din-tru a-ces-ta toți!
 A-ces-ta es-te sân-ge-le meu, a-le-gii ce-lei no-ua ca-re pen-tru voi
rall.
 și pen-tru mulți se var-să spre ier-ta-rea pă-ca-te-lor. etc.

g) Otpustul

Pen-tru ru-gă-ciu-ni-le Sfin-ți-lor Pă-rin-ți-lor noș-tri, Doam-ne I-i-su-se

Hris-toa-se, Dum-ne-ze-ul nos-tru, mi-lu-ieș-te-ne pre noi!

h) Evanghelie la Sfințirea Apei celei mici

Cu în-țe-lep-ciu-ne drepti să as-cul-tăm Sfân-ta E-van-ghe-li-e.

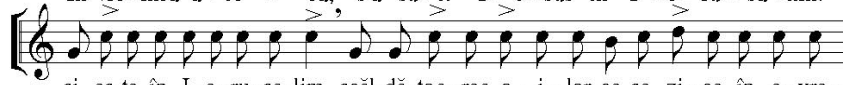
Pa-ce tu-tu-ror! Din Sfân-ta E-van-ghe-li-e

de la I-oan-ce-ti-re. Să lu-ăm a-min-te!

În vre-mea a-ce-ea, s'a su-it I-i-sus în I-e-ru-sa-lim.

și es-te în I-e-ru-sa-lim scâl-dă-toa-re a o-i-lor ce se zi-ce în e-vre-

e-ște: "Vi-tez-dă" cinci fo-i-șoa-re a-vând. În-tr'a-ce-lea ză-

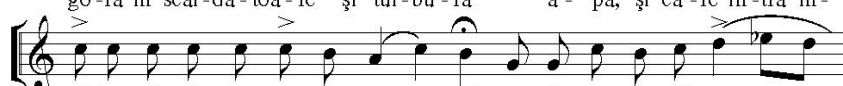
ceau mul-ți-me mul-tă de bol-navi: orbi, șchiopi, us-cați, aș-tep-tând

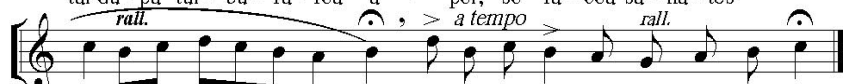
miș-ca-re a-pe; că în-ge-rul Dom-nu-lui la vre-me se po-

go-ra în scâl-dă-toa-re și tul-bu-ra a-pa; și ca-re în-tra în-

tâi-du-pă-tul-bu-ra-re a-pe; se fă-cea să-nă-tos

ori de ce boa-lă e-ra cu-prins.

CUPRINS

Cuvânt înainte.....	3
<i>Introducere.....</i>	<i>6</i>
Aspecte metodologice generale.....	6
Relația Cântării bisericești și a Tipicului cu alte domenii ale Teologiei.....	9
ELEMENTE DE CÂNTARE BISERICESCĂ	
Principii metodologice pentru însușirea deprinderilor de cântare bisericească.....	11
Istoria cântării bisericești.....	14
Cântarea în Biserica Ortodoxă Română.....	34
Glasurile bisericești.....	53
Elemente de notație muzicală.....	58
<i>Notația muzicală apuseană.....</i>	<i>61</i>
<i>Notația muzicală bizantină.....</i>	<i>62</i>
Probleme speciale legate de cântarea bisericească.....	68
Aspecte teologice ale cântării liturgice în Biserica Ortodoxă.....	77
ELEMENTE DE TIPIC BISERICESC	
Noțiuni introductive.....	85
<i>Slujbele bisericești și principiul practic al însușirii Tipicului.....</i>	<i>85</i>
<i>Originile și evoluția tipicului bisericesc.....</i>	<i>86</i>
<i>Sărbătorile și ciclurile liturgice. Cărțile de slujbă.....</i>	<i>88</i>
Slujbele și cărțile de slujbă ale ciclului zilnic.....	89
Slujbele și cărțile de slujbă ale ciclului săptămânal. Duminica, ziua de sărbătoare a săptămânii.....	92
Ciclurile liturgice lunare și anuale.....	93
a) Ciclul mineal și sărbătorile cu dată fixă (neschimbătoare).....	94
b) Ciclul pascal și sărbătorile cu dată schimbătoare (după data Sfințelor Paști).....	95
Slujbele neperiodice (ocasionale).....	96
Sfânta Liturghie.....	98

<i>Rânduiele speciale privind săvârșirea Sfintei Liturghii.....</i>	<i>102</i>
Slujbele ciclului zilnic în perioada Octoihului.....	103
<i>Vecernia și Utrenia (noțiuni generale).....</i>	<i>103</i>
Rânduiala Vecerniei Duminicilor.....	105
<i>Rânduiala Litiei.....</i>	<i>110</i>
Rânduiala Utreniei Duminicilor.....	111
<i>Rânduiala Privegherii.....</i>	<i>114</i>
Vecernia și Utrenia zilelor de rând.....	115
Rânduiala Vecerniei și a Utreniei la sărbători.....	118
<i>Rânduiala Vecerniei și a Utreniei pentru sărbători care se întâmplă Duminică... </i>	<i>119</i>
Vecernia și Utrenia sâmbetelor.....	126
Rânduiele speciale legate de săvârșirea Vecerniei și a Utreniei.....	127
<i>Rânduiele speciale la Vecernie.....</i>	<i>127</i>
<i>Rânduiele speciale la Utrenie.....</i>	<i>128</i>
Înainte-prăznuri, după-prăznuri și odovaniai.....	129
Pavecernița.....	132
<i>Pavecernița mică.....</i>	<i>132</i>
<i>Pavecernița mare.....</i>	<i>133</i>
Miezonoptica.....	136
<i>Miezonoptica de toate zilele.....</i>	<i>136</i>
<i>Miezonoptica de sâmbătă.....</i>	<i>137</i>
<i>Miezonoptica de duminică.....</i>	<i>137</i>
Ceasurile.....	139
<i>Ceasul I.....</i>	<i>139</i>
<i>Ceasul III.....</i>	<i>140</i>
<i>Ceasul VI.....</i>	<i>141</i>
<i>Ceasul IX.....</i>	<i>141</i>
<i>Ceasuri cu rânduială specială.....</i>	<i>142</i>
<i>Mijloceasurile.....</i>	<i>144</i>
Obednița.....	145
Rânduiele speciale în perioada Triodului.....	147
Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.....	155
Rânduiele speciale în perioada Penticostarului.....	158
Slujbe ocazionale.....	164
Sfintele Taine.....	164
<i>Sfânta Taină a Botezului și a ungerii cu Sfântul Mir.....</i>	<i>165</i>

<i>Rânduiala Sfintei Taine a Mărturisirii (Spovedaniei).....</i>	<i>172</i>
<i>Rânduiala Împărtășirii.....</i>	<i>173</i>
<i>Sfânta Taină a Cununiei.....</i>	<i>175</i>
<i>Taina Sfântului Maslu.....</i>	<i>180</i>
<i>Sfânta Taină a Preoției și hiroteșiile legate de această Taină.....</i>	<i>180</i>
Ierurgii.....	186
<i>Sfințirea apei.....</i>	<i>186</i>
Aghiasma Mare (Sfințirea cea mare a apei).....	186
Sfeștania (Sfințirea cea mică a apei).....	187
<i>Ierurgii în legătură cu traiul creștinului.....</i>	<i>189</i>
<i>Ierurgii în legătură cu sfârșitul creștinului.....</i>	<i>192</i>
<i>Slujba înmormântării.....</i>	<i>194</i>
<i>Rânduilele pentru pomenirea morților, după înmormântare... </i>	<i>197</i>
<i>Sărindarele.....</i>	<i>200</i>
<i>Rugăciuni pentru diferite trebuințe din viața credincioșilor.....</i>	<i>202</i>
<i>Rânduiala Acatistului.....</i>	<i>202</i>
<i>Rânduiala Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu... </i>	<i>203</i>
<i>Rânduiala Tedeumului.....</i>	<i>204</i>
Alte probleme de tipic bisericesc.....	206
LEXICON MUZICAL-LITURGIC.....	209
Anexe	
Programe analitice pentru Muzică bisericească și Ritual.....	249
<i>Observații cu caracter general.....</i>	<i>249</i>
<i>Programă analitică pentru Teologie Pastorală.....</i>	<i>251</i>
<i>Programă analitică pentru secții cu dublă specializare.....</i>	<i>257</i>
Planșe:	
<i>Notație muzicală liniară (occidentală).....</i>	<i>Planșa 1</i>
<i>Notație psaltică (de origine bizantină).....</i>	<i>Planșele 2 a-c</i>
<i>Recitativul liturgic.....</i>	<i>Planșele 3 a-d</i>
Cuprins.....	270

ALTE LUCRĂRI ALE AUTORULUI:

Cântări bisericești (culegere), Sibiu, 1994, 240p.

Cântarea ca teologie (Studii și articole de teologie a cântării liturgice), Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 1998, 243p. (ISBN 973-9280-84-6).

Cântările Sfintei Liturghii (Culegere pentru cor mixt), Sibiu, 1998, 231p.

Teologia cântării liturgice în Biserica Ortodoxă - Aspecte de identitate a cântării liturgice ortodoxe, Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2000, 258p (ISBN 973-651-058-1).

Cântări religioase, colinde și lucrări instrumentale, Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2000, 118 p. (ISBN 973-651-171-5).

Aspects homilétiques dans les “Stichera Eothina” de Léon VI le Sage, Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, 205p. (ISBN 973-651-283-5).